

જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા: પુસ્તક દર મું.

પ્રોફેસર જયેન્દ્રરાવ ભગવાનલાલ દુરકાળે લખેલું શ્રેષ્ઠ પંક્તિના નિબંધો-લેખોનું નવુંજ પ્રસિદ્ધ થતું પુસ્તક નામે “ પોયણાં ” પુસ્તકમાળાના ગ્રાહકોને અર્ધા કિંમતે માળાના એક પુસ્તક તરીકે આપવાની યોજના કરવામાં આવી છે, અને તે પ્રમાણે ઇ. સ. ૧૯૩૦ ની સાલના સર્વે ગ્રાહકોને તેનો ખાસ લાભ આપવામાં આવે છે.

આ પુસ્તકની બધી નકલો અમે ખરીદી લીધી છે માટે માળાના ગ્રાહક સિવાય છુટક લેવા ઇચ્છનારને પણ અમારી પાસેથી જ મળશે. કિંમત રૂ. એ. ટપાલ ખર્ચ છ આના. “ સ્ત્રીબોધ ”ના ગ્રાહકોને માટે પોસ્ટેજ માફ.

મુંબઈ;
કાલ્યાદેવી રોડ. } જીવનલાલ અમરશી મહેતા,
અમદાવાદ; } સંપાદક-‘ જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા. ’
પીરમશા રોડ. }

પોયણાં

પ્રણેતા

જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દૂરકાળ એમ. એ.

પ્રોફેસર (અંગ્રેજી ને ગુજરાતી સાહિત્ય), મગનલાલ ઠાકોરદાસ આર્ટ્સ કોલેજ,
સંપાદક: થોડાંક છુટાં પૂલ, ઝરણાં, હરિયશમીત, ધી 'રિન્ચુ' ઇત્યાદિ.

‘ દિરખ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતં મુખમ્ । ’

—ઈશનૃહદારણ્યકયોઃ ।

પ્રથમ આવૃત્તિ.

વિ. સં. ૧૯૮૫.

સૂરત.

ઈ. સ. ૧૯૨૬.

મુદ્રક: નારાયણરાવ લક્ષ્મણરાવ નીકમ.

મુદ્રણસ્થાન: શ્રી "શંકર" પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, ચૌરાશિજ, સૂરત.

પ્રકાશક: જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દૂરકાળ એમ. એ.

આકાશોકના કુવાની પોળ, અમદાવાદ.

આ અંચના સર્વ હક પ્રકાશક અંચકર્તાને આધીન છે.

31,148

શુદ્ધિપત્ર

(નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે સુધારીને વાંચવા વિનંતિ છે.)

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૯ ૧૩	મનતો	માનતો	૧૪૫ ૨	કબલ	કબૂલ
૪૧ ૧૨	થય	યાય	૧૫૨ ૨	ખેંચવા	ખેંચાવા
૪૩ ૧	ભાઈઅ	ભાઈઓ	૧૫૬ ૨૩	મેતીતી	પોસાતી
૫૨ ૭	ખીચેન્ટ	ખીસેન્ટ	૧૬૦ ૩	ખને છે	ખને છે કે
૫૯ ૧૧	દૂઃખો	દુઃખો	૧૬૭ ૨૧	સાંભર	સંભારે
૬૨ ૪	વૃત	વ્રત	૧૮૦ ૪	ખનાવવાવું	ખનાવવાનું
૧૦૩ ૭	If	It	૧૮૯ ૧૩	છેલ્લે	છેલ્લે પાટલે
૧૦૭ ૧૧	પ્રચાન્ય	પ્રાધાન્ય	૧૯૧ ૧	રીને	રીતે
૧૩૩ ૨૪	સંક્રંતિ	-	૨	ભગભગ	લગભગ

POYNA

A COLLECTION OF

Essays on Life and Letters

By

Jayendraray Bhagwanlal Durkal M. A.

Professor of English and Gujarati, M. T. B. Arts College, Surat,

Author of 'Thodānk Chhuttān Phool' 'Zarnā' &c.

Rights Reserved by the Author.

PRICE RS. 2-0-0

1929 A. D.

SURAT.

આ ગ્રંથકર્તા તરફથી પ્રકટ થયેલાં પુસ્તકો.

થોરાંક છુટાં ફૂલ: સાહિત્ય, સમાજ, વિદ્યા, કલા, ધર્મ ને શિક્ષણ સંબંધે નિબંધો અને લેખોનો સંગ્રહ, પૃ. આશરે ૨૦૦. પાકું પૂઠું. કિં. રૂ. ૧-૪

જરાણાં, ટાઠાં ને ઊંઠાં: સ્નેહસરિતા આદિ કાવ્યોનો સંગ્રહ, પૃ. આશરે ૨૦૦. પાકું પૂઠું, એન્ટીક કાગળ. કિં. રૂ. ૧-૪

હરિયશગીત: પૂ. ગં. સ્વ. જસબાએ રચેલાં જ્ઞાન, ભક્તિ ને વૈરાગ્યાદિનાં પદોનો સંગ્રહ. પૃ. આશરે ૨૦૦. પાકું પૂઠું કિં. રૂ. ૧ કાચું પૂઠું. કિં. રૂ. ૦-૮

ધર્મની ભૂમિકા: ધર્મના સ્વરૂપ, વિવેકબુદ્ધિ, આવશ્યકતા આદિ સંબંધે નિબંધ. પૃ. ૧૬. નકલો નથી.

Indian Education: A survey of the fundamental Indian educational problems P. P. 32+56 Cloth-bound. Re. 1-0

The Harmony of Creeds: The reprint of an article published in The Review P.P. 16. Re. 0-8

The Review: Three volumes, each of six numbers of The Review 1912-3-4, each Re. 1-0

સિંહસંઘ યાત્રા વર્ણન: પૂ. ગં. સ્વ. જસબાએ રચેલું વર્ણનાત્મક કાવ્ય. કિં. રૂ. ૦-૨

પોચણાં: સંસાર, સાહિત્ય અને વિદ્યાકલા આદિના નિબંધો. પૃ. આશરે ૨૫૦ પાકું પૂઠું, એન્ટીક કાગળ. કિં. રૂ. ૨-૦

મળવાનાં સ્થાન:

ગ્રંથકર્તા: આકાશોઠના કુવાની પોળ, અમદાવાદ. અથવા ખપાટીઆ ચકલા, સુરત.

મુખ્ય એન્ટ: મેસર્સ મંગળદાસ એન્ડ સન્સ, ભાગાતળાવ, સુરત.

અમદાવાદ: રા. મહાદેવ રામચંદ્ર બજાણે, બુકસેલર, ત્રણ દરવાજા.

મુંબાઈ: રા. એન. એમ. ત્રિપાઠી એન્ડ કં. બુકસેલર્સ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ.

વડોદરા: રા. એમ. સી. કોઠારી, બુકસેલર, રાવપુરા.

આમુખ.

સાહિત્ય-સુરભિનાં તેમજ સુસંસ્કારનાં પ્રેમીઓને સાર વિવિધ વિષયોના નિબંધનો આ સમુચ્ચય પ્રકાશમાં લાવું છું. જે બંધુભાવ અને આન્તર સ્નેહથી રસિકજનો સમક્ષ એ ધરવામાં આવે છે, તેને અનુરૂપ સહાનુભૂતિથી સુર બંધુઓ એને અપનાવી લેશે, એવી આશા છે. કોઈ સ્થળે ચિન્તવ્યો કે અણુચિન્તવ્યો કોઈ પ્રત્યે કટાક્ષ દેખાય ત્યાં પણ એ હાર્દિક બંધુભાવનીજ સંતતિ છે, એમ માની લેવા સુર વાંચકને મ્હારી વિનંતિ છે. હેતમાં જરાક કટાક્ષને અવકાશ ક્યાં નથી ? આ પોયણાં સ્નેહનાં વારિમાંથીજ ઉદ્ભૂત થયાં છે.

આ પુસ્તકમાં પ્રકટ કરેલા લેખો લગભગ છેલ્લા બે વર્ષમાં લખાયેલા છે. “થોડાંક છુટાં ફૂલ”માંના લેખો લગભગ વીસ વર્ષના ગાળામાં લખાયેલા હતા. એટલે અનેક રીતે એ એક ખીજથી છુટા હતા. આ લેખોને અંગે પણ ફૂલનીજ સંજ્ઞા ચાલુ રાખું, તો સુર વાંચકો તેને સહી લેશે. માત્ર આ બધાં પુષ્પોને કાંઈક સમાન રૂપનાં માની લઈ, એને ‘પોયણાં’નું નામ આપું છું. તથાપિ કદાચ એ બધાંમાં જૂદા જૂદા રંગ દેખાશે. રસિક જનોને આંખમાંનાં કણાં, દાંતણ, હીંચકો, ટોપી, ગુલાબના કાંટા, અને મચ્છરદાની જેવાં રક્ત પોયણાં પ્રિય લાગશે; ચતુર વિચારકો કે વિદ્વાનોને મોઢદંડા, ખોળાખોળનાં ફાંફાં, છેલ્લે પાટલે, અને સાહિત્યની માત્રા જેવાં જરા શ્યામલ રંગનાં કુસુમો કદાચ વધારે આકર્ષશે; અને નિખાલસ જનોને પ્રભુનાં રમકડાં, પાંદડાં, ચકલીનો માળો, અને માયાપુષ્પ જેવાં શ્વેત પોયણાં વધારે રચિકર થશે, એમ સંભવ છે.

પહેલાં આ પુસ્તકનું નામ ‘બકુલ અને ચંપા’ એવું રાખવાનું મ્હને મન થયું હતું. કારણ કે, કેટલાક લેખો એવા ન્હાના છે, કે

એને બકુલનું નામ ખુશીથી આપી શકાય; અને જો કે ચંપામાં એક અવગુણ છે—શ્રમર પાસે જાય નહિ એ, તથાપિ એમાં પણ જાતોનું વૈવિધ્ય સાઈ હોય છે. ઘોળો ચંપો, રાય ચંપો, કનક ચંપો, નાગ ચંપો ઇત્યાદિ અનેક જાતો હોય છે. સાદા ચંપામાં સ્ફરી મીઠી સુગંધ હોય છે. રાય ચંપામાં મોહક સુરભિ જણાય છે. કનક ચંપાની આકૃતિ લલિત સૌન્દર્યભરી અને મુવાસ મધુર હોય છે. નાગચંપાની સુગંધ આછી તથાપિ આઘે સુધી પ્રસરે એવી હોય છે. પણ આ બંને મનોહર પુષ્પોનાં નામો કરતાં પોયણાનું ન્હાનું નામ રાખવાનું ફીક ધાર્યું છે.

મ્હને આશા છે કે સાહિત્યરસિકો ઉપરાંત સત્ય, સુખ અને શ્રેયસ્સનાં પ્રેમીજનો પણ મધુકરની પેઠે, આમાંથી સારમધુને લઈ આનંદિત થશે. જેને આ પુષ્પોમાંથી માળા સર્જવી હોય, તે પણ થોડા ઘણા પ્રયત્નથી તેમ કરી શકશે. કારણ કે, આમાંના વિચાર-સર્ગની કળાઓની માળા બનાવી લેવામાં માત્ર પોતાનું માનસસ્પર્શ પરોવવાનીજ વાર છે. માળીને લાંથી પરભારી આણેલી માળા કરતાં માળાને પરોવવામાં જે વિશેષ આનંદ આવે છે, એ રસિક નરનારીઓને અજ્ઞાત નથી.

છેલ્લાં બે વર્ષમાં લખાએલા નિબંધોમાંથી રસદૃષ્ટિના વિચારથી અથવા વિચારદર્શનના રસને અંગે ફીક લાગ્યા તેટલા નિબંધોજ આ ગ્રંથમાં મૂક્યા છે, આમાંના કેટલાક લેખો ‘વસન્ત,’ ‘ગુજરાત,’ ‘ગુજરાતી’ ઇત્યાદિ પત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા છે. તે સર્વે પત્રના તંત્રીઓના સ્નેહભર્યા પક્ષપાતને સાર તેમના તરફ આભારની લાગણી પ્રદર્શિત કરવાને આ અવસર લઉં છું. તે લેખોમાં કોઈક ઠેકાણે સુધારા-વધારા કર્યા છે. ઘણાક લેખો તો પહેલીજ વાર પ્રકટ થાય છે.

અનુક્રમણિકા.

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
	આદર્ભ	
૧	સૂર્ય	૧
૨	વાગ્દેવતા	૨
	ભાષા.	
૩	કૃત્તનાં કૌતક	૨
૪	આપણાં ગામઠામનાં નામ	૭
૫	અંગ્રેજીનું અગડઅગડમ	૧૩
	સંસાર ને સમાજ.	
૬	પ્રભુનાં રમકડાં	૧૮
૭	રનેહીતું સુખ	૨૪
૮	યૌવનના મોહ	૨૮
૯	આંખમાંનાં કણાં	૩૪
૧૦	પાંદરાં	૩૮
૧૧	માનવ-કુટુંબ	૪૩
૧૨	આંખમાંનાં કણાંના પ્રકાર	૫૦
૧૩	મોઈદંડા	૫૫
૧૪	કુશકા ખાંડવાનાં કારખાનાં	૬૨
૧૫	નવા વહેમો	૬૬
	સાહિત્ય.	
૧૬	સાહિત્યની માત્રા	૮૦
૧૭	નવી અંગ્રેજી કવિતા	૮૭
૧૮	સાહિત્યચર્ચાનાં સૂત્રો	૧૦૬

લેખાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
વિદ્યા, કલા અને શિક્ષણ.		
૧૯	જીવન - કલા	૧૧૦
૨૦	રસ	૧૧૧
૨૧	કલાનો વિનિયોગ	૧૧૪
૨૨	સંસ્કૃતિની કલા	૧૨૪
૨૩	ગુરૂ વિનાનું જ્ઞાન	૧૨૫
૨૪	શ્રદ્ધાનું દૃષ્ટિબિન્દુ	૧૨૮
૨૫	ખોળાખોળનાં કાંકાં	૧૪૭
પ્રકીર્ણ		
૨૬	દાતાણુ	૧૫૩
૨૭	હીચકો	૧૫૮
૨૮	ચકલીનો માળો	૧૬૬
૨૯	ટોપી	૧૭૧
૩૦	કળિયુગની ફેઝ	૧૭૯
૩૧	છેલ્લે પાઠ્યે	૧૮૪
૩૨	બારમો ચન્દ્રમા	૧૯૦
૩૩	ધર્તીગશાહી	૧૯૭
૩૪	રાંધણછઠ	૨૦૪
૩૫	ક્રીડાઓ ને ગોળ	૨૧૦
૩૬	આયુષ્	૨૧૬
૩૭	વિલાયતના પોપટ	૨૨૧
૩૮	માયા-પુષ્પ	૨૨૬
૩૯	મચ્છરદાની	૨૩૧
૪૦	ગુલાબના કાંટા	૨૩૬

પોયણાં

સૂર્ય.

સૂર્યને આપણે પ્રણમિયે.

સૂર્ય એટલે જ્યોતિનું આલય. સૂર્યમાંથી જ્યોતિનાં ઝરણાં આપણી તરફ વહે છે, અને આપણને કાર્યમાં યોગે છે.

એ મહાજ્યોતિને જડત્વ કાણુ આરોપે ? એ જડત્વની વ્યાખ્યામાં ચેતના સમાઈ જતી હશે.

સૂર્યમાં ચેતના ભરી છે, શક્તિ ભરી છે; નિરંતર ગતિનું તે. એ દૃષ્ટાંત છે.

એ સ્વયં ગતિવાન છે; ચેતનવાન છે. પ્રાણી નથી, પણ પ્રાણનો પ્રેરક છે. સાતરિશ્વા એને અર્ધ્ય આપે છે.

અંધકાર એને જોઈ શકતો નથી. હિપા એની ઉપચારિકા છે. દિન એનો સહચર છે અને સંધ્યા એની અનુચારિકા છે.

સૂર્યબિંબ એ એનું શરીર છે, અને શરીરમાં આત્માની પેઠે એમાં સૂર્યદેવ વિરાજે છે.

કૃનાં કૌતક.

જેમ સંસ્કૃતિના વિવિધ શાખા-સંબંધોની શોધ સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થઈ, તેમ સૃષ્ટિનાં તત્ત્વચિન્તનોની વ્યંજના ભાવી પ્રજ્ઞઓને કૃદ્ધાતુના અભ્યાસથી મળી આવે, તો એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. જુઓને કૃદ્ધાતુના એ અર્થમાં જ અથ અને ઇતિ આવી જાય છે. એક અર્થ ‘કરવું,’ અને બીજો અર્થ ‘કાપી નાંખવું’. ખનાવવું અને નાશ કરવું, એ એમાં ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર આવી ગયા. આ એ અર્થ તો અથ-ઇતિને અંગે કહ્યા. રા. આપ્તેના કોશમાં તો બધા અટ્ટાવીશેકે અર્થો આપ્યા છે. કૃદ્ધાતુનો અર્થ એટલો વિશાળ છે, કે આખું જગત્ લગભગ એ શબ્દની સંતતિ કહી શકાય. કાર્ત્તાઈલે એકાદ દેકાણે આ જગતને Do ધાતુનું રૂપાખ્યાન કહેલું છે. પણ એવા સહાયકારક ક્રિયાપદને મુખ્ય પદ મળે, એ કદાચ કોઈને ગમે કે ન ગમે; પણ કૃની ખુબી તો એ છે કે, એ પોતે મુખ્ય ક્રિયાપદ છે, એટલું જ નહિ પણ તે હરકોઈ નામની જોડે અને વખત આવ્યે વિશેષણની જોડે પણ દાખલ થઈ જાય છે. ને લાગ આવે તો અવ્યયને પણ વળગી પડે છે. વળી ઉપસર્ગને તો આગળ કરીને એ કાંઈનું કાંઈ કરી નાંખે છે. કાર્ત્તાઈલ શબ્દમાં પણ કૃદ્ધાતુ નહિ હોય, એમ કેમ કહી શકાય ? ‘કરો, કરો, કામ કરો’ એ તો કાર્ત્તાઈલનું સૂત્ર જ હતું. ક્રિયા કેને અસર કરતી નથી ? અવ્યય બ્રહ્મને પણ વળગી પડીને, પ્રકૃતિએ આ બધો વિદાર ઉભો કરી દીધો, તો બીજાનું શું ગળું ? પ્રકૃતિ એને વળગી પડી કહો, કે પ્રકૃતિનો એણે અંગીકાર કર્યો કહો, સરવાળે એકનું એક છે. અથવા એમ નહિ, ગુણાકારથી જેનાં બધાં છે.

વળી કર્ત્તા, ક્રિયા અને કૃતિ એ ત્રિપુટી પણ કે ધાતુનોજ પરિવાર છે, અને એ ત્રણ શબ્દોમાં શેનો સમાસ નથી, એ કાણ

કહી શકે ? ઈશ્વરથી પતંગિયા સુધી સર્વ કૃત્તિઓનો, બ્રહ્માણ્ડથી પરમાણુ સુધી સર્વ કૃત્તિઓનો અને ઉત્પત્તિ જીવન અને લયની સર્વ ક્રિયાઓનો તેમાં સમાવેશ છે. વિચાર, વાણી અને વર્તન એને પણ એક અથવા બીજી જાતની ક્રિયાઓ કહી શકાય. ક્રિયા શબ્દ એવો નિખાલસ છે કે જેટલો લક્ષ્યક્રિયામાં એ પ્રિય થઈ પડે છે, તેટલોજ મરણ સાથે પણ એ પૂજ્ય થઈ પડે છે. અને કૃત્તિ સંબંધે તો કાંઈ કહેવાનું હોયજ નહિ. કેમકે, ક્રિયામાં કોઈ થાકયું પાકયું આગસ કરે, પણ પોતાની કૃત્તિ જગત્ આગળ રજુ કરવામાં તો સાહિત્યવાળાઓ કહો કે સંસારીઓ કહો, વૈજ્ઞાનિકો કહો કે વેપારીઓ કહો, બધા એક સરખી રીતેજ ઉત્સુક દેખાય છે.

વળી ચાલાક રાજપુરૂષની પેઠે અથવા ચંચલ સ્વભાવની સ્ત્રીની પેઠે, કૃત્તિ એ ખાસિયત છે કે એની અગાડી અમુક હોય, સારે એનો પ્રકાર જૂદો, એની જોડે કોઈ બીજું હોય સારે એની પ્રકૃતિ વળી જૂદી; એનો ભાવ જ બદલાઈ જવાનો, જાણે પ્રકરણજ બદલાયું. કૃત્તિ ગતિ ગહન છે. તેમ કૃમાંથી થએલી એની સંતતિની ગતિ પણ કાંઈ ઓછી ગહન નથી. એ બધાની અઘટિત-ઘટનાપટીયસી માયા છે. જુઓ ને પહેલવહેલી સામ્યાવસ્થાથીજ કે પ્રકૃતિમાં બીજ રૂપે આવીને વસે છે. પ્રકૃતિમાં વિકાર થતાં વિકૃતિ થવા લાગે છે. વિકૃતિથી પંચ મહાભૂતો અને જગત્ સુદ્ધાં ઉત્પન્ન થાય છે. દૂધમાંથી દહીં, મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય અને વૃક્ષમાંથી પુષ્પ એ સહુ વિકારનીજ એષ્ટ છે.

પ્રેમમાં પણ ક્રિયાનુંજ પ્રાધાન્ય છે, એમાં કોઈ ના નહિ કહે. સહકાર એજ સ્નેહનો મન્ત્ર છે, અને વિકાર એ એનો પિતા નહિ તો પુત્ર તો હોય છેજ. પણ ઘણુંખરું તો પહેલાં સ્નેહીનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, પછી એનો કાંઈક ચમત્કાર દૃષ્ટિએ પડે છે, પછી બન્નેમાં સમાન વિકારો થતાં એક બીજાને એક બીજાનું વશીકરણ લાગે છે,

એક બીજાં પરસ્પરની કૃતિમાં રાચે છે, એક બીજાની પ્રકૃતિને અનુકૂલ થાય છે, પત્ની પતિનું અનુકરણ કરે છે, અને બન્નેના સ્નેહમાંથી બન્નેની પ્રતિકૃતિઓ પ્રકટે છે. બન્ને સ્નેહીઓ હંમેશાં ખાસ કાળજી રાખે છે કે સ્નેહમાં વિક્કિયા ન થાય, અને એમનું જીવન દિન પ્રતિદિન વધારે સંસ્કારી બને.

આપણા સામાન્ય જીવનમાં પણ કૃતાં કૌતકો અજાણ્યાં નથી. ઉપકાર કરનારને ખાણસ નમસ્કાર કરે છે, અને અપકાર કરનારનો તે તિરસ્કાર કરે છે, એ તો જાણીતું જ છે. પણ અસારના જમાનામાં તો આપણે ખાસ જોઈએ છીએ, કે બધા લોકો કહેવા મંડ્યા છે કે, “કાંઈક કરો, કાંઈક કરો.” આટલી બધી ક્રિયા ચારે તરફ ચાલી રહી છે, જમીન ઉપર મોટરો, દરિયામાં સળમેરિનો અને આકાશમાં એરોપ્લેનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યાં છે, તોય લોકોને હજી એવું પડતું હશે કે શું ? ક્રિયા પ્રત્યેનો મનુષ્યોનો પ્રેમ અતિશય વધી ગયો છે, એટલુંજ નહિ પણ એ પ્રેમ એવો નિખાલસ છે કે કૃતિના ગુણદોષને જોતોજ નથી. કોઈ સારો ગ્રંથ લખે કે એવોજ લખે, કોઈ સાફ પત્ર નીકળે કે એવુંજ નીકળે પણ “હીક છે, કાંઈક નવું કંઈ ખરું” એવી ઉદાર શુદ્ધિથી ઘણાખરા લોકો એકસરખી રીતે એને વખાણવા લાગે છે. અને આમાં કાંઈ ખાસ તાજુખી નથી. સામાન્ય રીતે કોઈ જોડાની પ્રતિકૃતિ દુનિયામાં નવી જન્મે છે, સારે લોકો સાકર બહેંચે છે જ નો. પછી ભલે એ ભાઈ કે બહેન ગમે તે પરાક્રમે કરે. માત્ર આપણે તો તે કૃતિને કૃતિ તરીકે વધાવી લઈએ છીએ. પછી તે કૃતિ કેવાં કાર્યો કરે અને પોતાના જીવનનાં ક્રિયામાણુ કર્મોથી પોતાના રંગરાગ કેવા દેખાડે, તે ભવિષ્યની વાત છે. તેને અંગે તો આપણે કંઈ શકિયે કે જનસમાજ સતકર્મ કરનારનો પુરસ્કાર કરે છે, અને દુષકર્મ કરનારને ચમત્કાર બતાવે છે, એમ થવાનું જ.

ભાષામાં તો કૃતિનો પ્રદેશ વિશાળ જ છે; અને સાહિત્યમાં પણ તેમજ છે, એમ કાણુ નહિ કહે ? સાહિત્યમાં તો આગળના કરતાં

અસારે લેખનક્રિયા કેટલાગણી વધી ગઈ છે, એ નક્કી કરવાનું ગણિતનું પણ ગળું નથી. ભાષાએ કેટકેટલા નવા શબ્દોનો અંગીકાર કર્યો છે અને કેટલાય પુરાણા શબ્દોને નવો અધિકાર આપ્યો છે. ભાષાના શબ્દોના જ નહિ, પણ માનવોના વિચારોના વ્યાકરણની પણ અભિવૃદ્ધિ થઈ છે. સાહિત્યમાં પણ નવા આકારોનો આવિષ્કાર થયો છે. નવલો અને નવલિકાઓએ જન્મીને આપણા સાહિત્યને નવી નવી સ્ફૂર્ણ કૃતિઓ આપી નથી, એમ કોણ કહેશે ? સુવર્ણમાં મુંદર આકારનો આવિષ્કાર થાય કે અલંકાર થાય છે, -શબ્દમાં, સાહિત્યમાં ને સંસારમાં.

આપણી ભાવનાઓ અને ખ્યેયોમાં પણ કૃધાતુ વિના ચાલે એમ નથી. રાગીના વશીકારમાં કે યોગીના ચમત્કારમાં કે ભક્તના ઇષ્ટ સાક્ષાત્કારમાં બધે ક્રિયા વિના સિદ્ધિ નથી. વળી મુમંસ્કારવાળી તેમજ કર્તાના અધિકારને અનુરૂપ એવી કર્તવ્યશીલ ક્રિયાની અપેક્ષા રહે છે. આ બધામાં કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મનો વિવેક રાખી જે નિષ્કામ સત્કર્મની સાધના થાય, તો આ જગતને પણ તરી જઈને મનુષ્ય નિરાકાર એવા પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે, એ કોને અજાણ્યું છે ? કર્મની શાન્તિ અકર્મમાં છે.

આપણાં ગામ ઠામનાં નામ.

એ તો જાણીતી વાત છે કે આપણી પોળો, શેરીઓ અને મોહોલ્લાઓનાં નામ ઘણું કરીને તે સ્થાનકના વાસીઓ ઉપરથી પડેલાં હોય છે. જેમકે ત્યાં મ્હોટી આંબલી હોય તો આંબલી શેરી; ટોકરશા રહેતા હોય તો ટોકરશાની પોળ; પારસીઓ રહેતા હોય તો પારસી મોહોલ્લો; ને ખપાટીઆ, -એટલે મજુરો ભેગા થતા

હોય તો ખપાટીઆ ચકલો. એજ રીતે વડ, લીંબડો, પીપળો, લાખો પટેલ કે ધનો સુતાર,—શેરી પોળ કે ચોકને નામ આપી શકે છે. આ નામ આપનાર હયાતજ હોય એમ કંઈ નથી, અત્રે હોયે ક્યાંથી ? કેમકે જીવતું જણુ તો પચાસ, સાઠ, એંશી કે સો વરસ જીવે પણ જગ્યા કંઈ જતી રહે છે ? વળી કેટલીક પોળો કે શેરી-ઓનાં નામ ત્યાંની કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ ઉપરથી પણ પડેલાં હોય છે, જેમકે હુકાશેઠના કુવાની પોળ. અલબત્ત નિર્જીવ એટલે જીવના સંપર્ક વગરનું એમ નહિ, કારણ એ જૂના હવડ કુવામાં ઘણા માણસો વીંછી નાખી જાય છે, એટલે એ કુવો એક કે બે જીવ સોતોજ નહિ પણ અનેક જીવ સોતો કહી શકાય. વળી માતા, મહાદેવ, કે દેરાસરના ઉપરથી પણ પોળ ચકલા, કે શેરીનું નામ પડે છે: જેમકે અંબામાતાનો ચકલો, વેરાઈ પાડો, નીલકંઠ મહાદેવની શેરી. વળી કોઈ વાર કોઈની ચાલુ કીર્તિને ટકાવી રાખવાને પણ પોળો, પૂલો, શેરીઓ કે રસ્તાઓનાં નામોના ટેકા અપાય છે: જેમકે સેન્ડર્સ્ટ રોડ, હોપ બ્રિજ, ગાંધી ચોક, તિલક મેદાન ઇત્યાદિ. હાકેમો અને રાજાઓને આ પ્રકારની ધક વિશેષ હોય છે. પૃથ્વી એમને હસતી હશે કે અનેક રાજાઓ આ ભૂમિનું અભિમાન કરીને નામશેષ થઈ ગયા.

પણ વૈરાગ્યના પ્રદેશમાં આપણાથી હમણાં દાખલ થવાંય એમ નથી. આપણે તો હામોને નામોનો રાગ કેવી રીતે થયો એ જોવા નીકળ્યા છિયે. વૈરાગ્યની નિવૃત્તિમાં દાખલ થઈ જઈયે તો અનેક ગામોની તપાસણી શી રીતે કરી શકાય ? ડિસ્ટ્રિક્ટમાં નીકળવું એ કંઈ સહેલું કામ નથી. એટલા સારૂ તો મામલતદારો અને ડેપુટીઓને પાઘડીઓ મૂકી ફેંટા બાંધવા પડે છે.

એક વાર નડિયાદની વાત નિકળતાં તે નામ ‘નટપદ્ર’ ઉપરથી છે એમ એક વિદ્વાને જણાવ્યું; મધ્યમ રીતે. આપણા મુધારાવાળાઓ

કહે છે ને કે ‘આ વાત નક્કી તો કેદહાડાનીયે થઈ ચુકી છે.’
કંઈકે એવી રીતની ફડચો કાયમ થઈ ગયા જેવી નિશ્ચિતતા નડિયાદના
નામ વિષે એમણે દાખવી. તોય મહારા મનમાં શંકા થઈ. શંકિત-
કે શંકાન્વિત-હૃદયમાં અનેક પ્રકારના તર્કવિતર્ક ઊઠ્યા. હાઈકોર્ટનો
ફેસલો હોય તોય અપીલ તો કરવી એમ વિચાર થયો. વિલાયત
(એટલે ઘેર) જઈ શોધખોળ કરવા પ્રયત્ન કર્યો. અલખત એક
ખીજા વિદ્વાને ‘વડોદરા’ નામ વટપદ્રમાંથી નીકળ્યાનું જણાવ્યું છે
એ હું જાણતો હતો, પણ એ ચુકાદો પણ મહેને આખરી ચુકાદો
લાગેલો નહિ. અલખત આખરી ચુકાદો, કોઈ વિષયનો, દુનિયાં
ચાલે છે ત્યાં સુધી આવશે કે નહિ એ ખીજી વાત છે. ઘણુંખરું
તો એમ જ બને કે એકાદ પક્ષકાર થાકી જાય, હારી જાય કે
મરી જાય એટલે એની મેજે કુદરતી રીતે એ વાત ત્યાંની ત્યાં
રહી જાય. જુઓ ને, જૂના ગ્રંથકારોની તારીખ તવારીખની બાબતમાં
આપણે ઘણુંખરું ચૂંથણાથી કંટાળીને, જે જે ચાર જણાએ નક્કી
કર્યું તે ખરું એમ કરીનેજ પતાવિયે છિયે ને. જોકે આપણને
ખાત્રી હોય છે કે આ પુરાવા પુરતા નથી ને ફરી એ પ્રકરણ
ઉખેળિયે તો કંડિયામાં ઘો છે કે સાપ એ ખખર પડે ને વળી
કંઈકે ત્રીજુંયે નીકળે. દુનિયાંની તવારીખનું એવું છે તો દુનિયાનાં
માણસનું એમ હોય એમાં આશ્ચર્ય શું છે? કાલોઈક કહે છે એમ
આ બધું ભૂતાવળજ છે. આપણે આજ છિયે અને કાલ નથી.
કેમકે જગત્ એ તો જગદીશનો જાદુઈ મહેલ છે. એની તવારીખનો
ખાર આવે તેમ નથી. કામ જેટલું કામ રાખે તે ચતુર.

આવી રીતે તવારીખનો આગ્રહ પણ મહારે નથી તો નામો
કે તેનાં કારણનો આગ્રહ તો મહેને હોય જ નહિ એ કહેવાની જરૂર
નથી. કારણ આપણી ભૂલ પણ હોય. ભૂલ કોનાથી નથી થતી?—એક
કે ખીજી, આ જાતની કે એ જાતની. અખો કહે છે જે સંસાર

એજ ભૂલનું પરિણામ છે. ભૂલમાં ભૂલ. મ્હોટી ભૂલોમાંથી બચિયે. તો પ્રભુનો પાડ. પાડ તો ખરોજ ને? કેમકે પ્રવૃત્તિ પાછળની શક્તિ એનીજ છે. ઇશ્વરજ સર્વ ભૂતોના હૃદયમાં રહીને સર્વ ભૂતોને પોતાની માયાવડે ચક્રમાં ફેરવે છે. આપણે તો અમસ્તા બધું માથે લઇને ફરિયે છિયે. ભાગ્યદેવીના એક પ્રિય પુત્રે થોડા દિવસ ઉપર સ્વાનુભવ કહેતાં સૂચવ્યું હતું કે મનુષ્ય તો ભાવીના ચક્ર ઉપરનો એક જંતુ છે. પણ એટલુંજ શા માટે? કેટલીકવાર મનુષ્યનું ડહાપણ એ એની ભૂલ હોય છે અને દુનિયાં જેને ભૂલ માને એ એના જીવનની કીર્તિ હોય છે.

પણ આપણે તો અહીં થોડાંક નામોનાં કારણો સંબંધે કલ્પનાઓ માત્ર સૂચિત કરિયે છિયે. એને સાચી મનાવવાનો સદાગ્રહ કે દુરાગ્રહ. રાખ્યા વિના ફરી નડિયાદને હાથમાં લઇયે. નટોનું પદ્ર એટલે નટોનું ગામ આવો અર્થ નટપદ્રથી નીકળે. પછી બાકીનું એસાડી લેવાનું. વિદુષાં કિં તુ દુઃસ્વપ્ન. પણ એનું મૂળ બીજી રીતે એસાડિયે તો કેવું? નબ્યાદ તે નબ્યા (=એક જાતનાં બરનો જથ્થો) નું અફ (=બજાર, હાટ કે સ્થાન) એમ પણ કદાચ ન હોય? ત્યાં એવાં બરઓ કે સાંઠા થતા કે વેચાતા હોય તો એવું નામ રહેજે પડે. પદ્રમાંથી તો પાદર થયું છે. વળી નડિયાદ એ ઉત્તમ સાંઠીઓની ચટારી પણ ક્યાં નથી?

એવીજ રીતે પેટલાદ શબ્દ વિષે પણ મ્હને લાગે છે કે તે પિત્તલાદ એટલે પિત્તળના બજારનું ગામ હોવાનો સંભવ છે. જો ચરોતરી ભાષાઓ એનો ઉચ્ચાર કરે છે તેમ ‘પેટલાદ’ હોય તો ‘પાટલાદ’ એટલે ‘પાતલ’ જાતની ડાંગેરનાં બજારનું ગામ એમ પણ હોઈ શકે.

મુંબાઈ તે મોહમયી છે ખરી પણ મૂળ તો મુમ્બાપુરી હશે. અને મુમ્બાદેવી, કે મમ્બાદેવી કે મમ્બાદેવી એ બધાં ‘મહામ્બાદેવી’

નાંજ રૂપો હશે એમ લાગે છે. મુંબાઈ એ મહામ્યાદેવીની પુરી અનેક રીતે છે જ ને.

સૂરત વિષે એમ કહી શકાય કે કેટલાક લોકો રંગરાગ, ખમણઢોકળાં, ધારી ઇલાદિ વડે હસ્વ ઉ ની કીર્તિ નભાવી રાખવા ખંતીલા હોય. નહિ એમ જણાય છે. પણ ગંભીર લોકોને સૂર્યની પુત્રી તપતીને કાંઠે સૂર્યપુર હોય એ વધારે સ્વાભાવિક લાગે છે. ગમે તેમ પણ લોકો એને ‘સૂરત’ લખે તો હરકત નહિ. કારણ કે એથી કંઈ સૂરત રહેલાણી મટી જવાનું થોડું જ છે? એ તો એનું વાતાવરણ જ છે. સૂરત સંબંધે પણ કહી શકાય કે તે ‘સૂર્યાદિ’ (અંગ્રેજોને સૂરેટ જ કહે છે ને) એટલે સૂર્યનું ગ્રામ, એ રીતે થયેલું હોય તો અસંભવિત નથી. ‘અદ્વૈતો’ અર્થ ખજૂર થાય છે જ અને અતિદેશથી અર્થવિસ્તાર વડે ગામના અર્થમાં તે શબ્દ વપરાતો થયો હોય. ‘અદ્વૈતો’ ખીજે અર્થ અટારી પણ છે. અને સૂરતને સવિતાની અટારી કહેવાય એવું યે ક્યાં નથી ?

31,148

અમદાવાદનું મૂળ નામ અહમદાબાદ જાણીતું છે. પણ કેમ જાણે અંગ્રેજોના આવ્યા પછી એનો અહંતાનો મદ ઉતરી ગયો હોય એમ એ વાણીઆશાઈ ‘અમદાવાદ’ થઈ ગયું છે. ખીજા એને મહોટું કરે છે એ એમની મહોટાઈ છે. તહોય હજી ત્યાં કુત્તા ઉપર સરસા આવે છે ખરા. સ્પષ્ટીકરણ નથી કરતો જેથી જેને જે સમજવું હોય તે સમજવાની સ્વતંત્રતા રહે. કેટલાક કહે છે કે ભાષા એ સત્યને સંતાડવાની કળા છે. કદાચ એમ હોય તોય શું ? આપણે આપણા પ્રિયજનની મૂર્તિને હૃદયમાંજ સંતાડી રાખિયે છિયે ને. સત્ય એ સર્વનું પ્રિય છે તો ભાષાનું કાં ન હોય ?

કાઠિઆવાડનાં કેટલાંક ગામોનાં નામો વધારે સરળ છે. ભાવ-સિંહજનું તે ભાવનગર. જીર્ણ-જૂના-ગઢવાળું તે જૂનાગઢ. મંગલપુર-મંગલહર તે મંગરોળ. ગોમંડળનું સ્થાન તે ગોંડળ. રાજકોટ કે

જામનગરનો તો ખુલાસો કરવો પડે એમજ નથી. કંઈક સ્થાનનું માહાત્મ્ય પણ હશે ખરું તેમ કેટલાંક ગામો પોતાના નામનો મહિમા રાખે છે એમે જણાય છે. ગોંડળમાં ગૌનું રક્ષણ ઘણા સમયથી મહારાજ સાહેબે કરી દીધું છે; અને ભાવનગરનો મહેમાનો પ્રત્યેનો ભાવ ક્યાં અજણ્યો છે ?

ખાનગી સ્થાનો એટલે કે, ઘરો ને ભવનો, વંડાઓ ને વિલાઓ, મંદિરો ને મહેલોને તો આપણે ટૂંકામાંજ પતાવી દઇએ; કારણ કે ખાનગી આખતોની આ જમાનો વધારે પંચાત કરતો નથી, જાહેર વાતોનીજ નોંધ મુખ્યત્વે કરીને લે છે. તોય કહેવું પડશે કે કેટલાક વિલાઓનાં નામ મજેદાર હોય છે. શહેરનાં ભવનો તો તેમના ન્હાના માલિકોનેજ કથે છે પણ ‘લિલી કૌટૈજ’ જેવાં આધુનિક ઝુંપડાં તો જાણે પ્રકૃતિ દેવીનાં ગીત ગાય છે. માત્ર, અંગ્રેજીમાં ગાય છે, એટલું ખરું.

કોઈ કોઈ પર્વતો, નદીઓ અને ગુફાઓ પોતાનાં નામોમાં કોઈ વાર કુદરતને અને કોઈ વાર સંસારને સપાટામાં લે છે. અમદાવાદ જેને તટે કલ્લોલ કરે છે એ સાબ્રમતી-વાઘાને પોતાના નિર્મળ જળમાં પ્રતિબિંબિત કરતી-ગંગાજ છે. પાલિતાણા પાસેનો પહાડ ‘શત્રુંજય’ સંસારની ધમાધમીનું સૂચક નામ ધરાવે છે. એલીફન્ટાની ગુફાઓનું નામ એક મહોટા પથ્થરના હાથી ઉપરથી પડ્યું કહેવાય છે. હિમાલયના જંગ્યામાં જંગ્યા શિખરનું નામ એવરેસ્ટ સાહેબના ઉપરથી પડ્યું છે. અંગ્રેજ લોકો આપણી સાથે સારાસારી રાખે તો એમને એક લાલ તો થાય કે એમણે પાડેલાં નામો કોઈ બદલે નહિ. નહિતર નવા રાજા થતાં નવાં નામોનો ભય ખ્યાલમાં રાખવા જેવો છે. કહે છે ને કે ‘લાઇ, આપ્યું લીધું કોનું રહ્યું છે, સાં નામ રહે તે ખરું.’ પણ આ વાતનો એ લોકોને ઘુંટડો કોણ ઉતારે ?

પ્રવાહી કીર્તિને પાર્થિવ પદાર્થથી કાલવવાને સાર ગામ ઠામનો ઉપયોગ થાય છે. કેમ જાણે નામ એજ નામના હોય નહિ ! ઘણાંય

સ્થળોનાં અને શહેરોનાં નામ ફરી ગયાં. તો પણ નામ રાખવાની તૃષ્ણા મનુષ્યમાં સાહજિક છે, અને સૌ કોઈ જૂદી જૂદી રીતે પોતાનું નામ રાખવા મથે છે. મથવાની છૂટ છે. તથાપિ જેનું અમૃતમય સ્થાન છે એ તો અનામી છે.

અંગ્રેજીનું અગડંબગડમ્

અંગ્રેજીનું અગડંબગડમ્ એટલે અંગ્રેજોનું અગડંબગડમ્ એમ ન સમજવું. એ વિષય તો બહુ વિશાળ છે. અહીં તો આપણે માત્ર અંગ્રેજી ભાષાની વાત કરીએ છીએ. અગડંબગડમ્ એટલે તૂત, ઢોંગઢોંગ, ધતિંગ એમ પણ છેક નહિ. અગડંબગડમ્ એટલે ગોટાળા, એ અર્થ કંઈક બંધ બેસે ખરો. તો પણ 'ગોટાળો' શબ્દ જરા કડક અને કડવો છે ત્યારે અગડંબગડમ્માં તે કટુતા નથી અને માત્ર મજાક છે. અંગ્રેજોની ચીજોની તો અત્યારે મજાક જ થઈ શકે એમ છે કેમકે મજાકને એ લોકો સારા ટેવાયેલા છે.

ત્યારે અંગ્રેજોનાં કોઈ હદપાર વખાણ કરવા લાગે છે ત્યારે આવી આવી વાતો મન આગળ તરી આવે છે, ને થાય છે કે અરે ભાઈ ! અંગ્રેજ સરકાર આપણા ઉપર ખિરાજે છે એ થોડું છે કે વળી અંગ્રેજી ભાષાને ય મનોરાજ્યની દેવી થાપવાને મથો છો ! વિદ્યાર્થીઓમાં ઘણાને એ સુડેલ જેવી લાગે છે, એ ક્યાં અન્નણ્યું છે ? એનું વળગણુ પણ સ્ટેજમાં લાગે છે; અને કોઈ એનો વાંસો નેતું નથી. શું જુએ ? વાંસો પોલો ભાંભ હોય ત્યાં જુએ શું ? વાંસો એના અંગોસ્તર વડે ઢાંકેલો રહે છે તે ઠીક છે. અંધારે એનું જોર વધારે ચાલે છે અને કામી જનોને એ ઝટ પોતાના દાવમાં લઈ લે છે. લોકો કહે છે કે સુડેલ જેને વળગી હોય તેને રોજ રાત્રે સતાવે છે અને તેની ધર્મપત્નીને હેરાન કરે છે. વળી એમ પણ

કહેવાય છે કે ત્યારે એ પહેલી દેખા દે ત્યારે એનાથી ભોળવાઈ ન જતાં,—મોહિત ન થઈ જતાં, એનો ચોટલો ઝાલ્યો હોય, તો એ વશ થઈ જાય છે. અને ભૂત, જીન, ડાકણો ઇત્યાદિ વશ કરેલાં હોય તો બહુ કામ કરે છે, એ તો શામળભટ્ટ કહી જ ગયા છે.

પણ હવે અંગ્રેજી ભાષાનીજ વાત કરીએ. સાચું છે કે ભાષાઓમાં પરીક્ષાઓ થાય છે, ભાષાઓની પરીક્ષાઓ થતી નથી. જો બધી ભાષાઓને બોલાવી તેમની સ્હામસ્હામા વધીલો પાસે જુઓનીઓ લેવાની હોય તો જોવા જેવો તાત્ર થાય. બધીઓનું પાણી દેખાઈ આવે. જુઓને અંગ્રેજી ભાષાનું તૂત તે કંઈ થોડું છે? એ બી સી ડી થી જ શરૂ કરો. અક્ષરો લખવાના જૂદા અને છાપવાના જૂદા, કેમ જાણે હાથીના દાંત હોય નહિ, દેખાડવાના જૂદા અને ચાવવાના જૂદા. ચાર તો એખીસીડી. થોડી ને ઘણી, ને વળી ફેન્સા અક્ષરની બે બીજી. બે વગર તો પાછું ચાલે નહિ! જોડકું જ નેમયે. એ લોકો મ્હોંચેથી સર્વના સરખાપણાની વાતો કરે છે પણ છે તો અક્ષરમાંથી જ બ્હેરોવંચો. મ્હોટા ને ન્હાના. અત્યારના જમાનામાં એ સમાનતાનો હિમાયતીઓએ પહેલી તો એ બી સી ડી માંથી જ મ્હોટાન્હાનાની ખટપટ કાઢી નાંખવા જેવું છે. જો એમ થાય તો કેટલી બધી માથાકૂટ મટી જાય—શિષ્યોની અને શિક્ષકોની? આપણે એમ જ કહેવાનું છે કે ક્ષર પદાર્થ તો ન્હાના મ્હોટા રહેવાના; તમારા અક્ષરને પહેલા ઠીક કરોને.

પણ ઠીક કરવાની વાત કરતાં તે અક્ષરોની ઉંચાઈ નીચાઈની ગડબડ આંખ આગળ ખડી થઈ જાય છે. નવનો આંકડો જ જુઓને. એ બીચારો એકરંગી છે ત્યારે એને નીચો કાઢવાનો. પણ એ વાત તો આઘી રહી. મૂળાક્ષરોમાં જ જૂઓ ને. કોઈ નીચો, કોઈ ઉંચો, કોઈ વચમાં. તે ઉંચાનીચા પણ કોઈ ખાસ કારણથી હોય તો તો કંઈ નહિ. પણ આ તો અમથાઅમથા જ.

વળી આગળ ચાલિયે. આ અક્ષરોનું બીજું તૂત વળી બૂઝો. એમનું નામ કંઈક અને કામ કંઈક. કહેવાય 'બી' અને કામ કરે 'બ'નું. આવી બેદિવાઈની શી ખાસ જરૂર હશે? આ બધામાં સુધારા કરવાનું ક્ષેત્ર કયાં ઓછું છે કે અંગ્રેજ લોકો હિન્દુસ્થાનમાં માથું મારતા હશે? પણ એમાં યે નવાઈ નથી. કોણ પોતાનો વાંસો બુઝે છે? અરે સાણસો પોતાનું હૃદય જ કયાં જોઈ શકે છે? વાંસાની તો વાત પછી. તથાપિ એટલું કહેવું પડશે કે એક વાતમાં તો જેવું એમના દેશમાં તેવું જ એમની ભાષામાં છે ખરું. ત્યાં જેમ ભાયડા-આયડીઓનું અને અઢારે વર્ણોનું ભેળભેળ ચાલે છે, એવું જ એમના મૂળાક્ષરોમાં પણ છે. સ્વર ને વ્યંજન હરકોઈ વર્ણો જેને ત્યાં દ્રાવ્યું ત્યાં પેશી ગયો છે. કોઈ કહેશે એનું નામ તો અવ્યવસ્થા. હા. પણ વ્યવસ્થા હોય તો સાફ એમ જાને છે જ કોણ? અને કદાચ જ્ઞાનતા હોય તો કોણ તેને અનુસરે છે? સૌને ભાતભાતની દૂટ જોઈએ ત્યાં વ્યવસ્થા બિચારી રહે ય કયાં? પણ વ્યંજનોના સ્થાન પ્રમાણે એમની ગોઠવણી નથી એ તો જાણે ઠીક. વર્ણોવ્યવસ્થાને તેઓ ગણતા નથી એમ કહિયે. પણ સ્વરવ્યંજનનો ગોટાળો જરાક વધારે પડતો નથી લાગતો? વ્યંજનો એ વ્યંજના કરતા પુરૂષો અને સ્વરો તે સ્ત્રીઓ (જેના વિના પુરૂષોને રહેવું કહણ થઈ પડે) એમ ગણિયે તો એ એ વિલાગને જૂદા રાખી પછી જરૂર પ્રમાણે કે આકાંક્ષા પ્રમાણે એમની વરણી કરી હોય તો શું ખોટું? અને પછી ભલે એક ચોકઠામાં તેઓ ભેગા રહે અને જાહેર શબ્દ કરે. પણ આ યોદ્ધેશવિકાના જેવો પશુમેળો તો કંઈ ઠીક લાગતો નથી.

ખેર, એ અવનવાં કૌતુક તો આ જમાનામાં જોવાનાં જ છે; પણ ચાલુ વિષય ઉપર આવતાં ફરી એક બીજી ગડબડ ઉપર ધ્યાન જાય છે. અક્ષરોનાં નામ ને કામમાં કંઈકનું કંઈક છે, એટલું જ નહિ પણ એક અક્ષરનો એક જ ભાવ એમે નથી. 'યુ'નો ઉં થાય અને વળી અ પણ થાય. જુઓ 'યુટ'માં ને 'કટ'માં. અલગત આવી

દેખીતી ગડબડનાં કારણો હશે : અને ક્યાં નથી હોતાં ? પણ એને ગડબડ તો કહેવી જ પડશે. વળી કેટલાક અક્ષરો બિચારા વચમાં આવે ખરા, પણ તેને લેખવવાના જ નહિ. માત્ર શબ્દને ભારે મારે. જેમકે જુઓ Reign 'રેઇન'. એમાં જ ને બિચારાને અમથા જ જી જી કરતા અથડાવું પડે છે. કોઈ કહે છે કે આ અક્ષરો મૂળ સકારણ હતા. પણ ધારો કે જી અક્ષર કદાચ રાજ્ય શબ્દના જ નો વંશજ હોય તહોય હવે એ જૂના કુળને ગણે છે કોણ ? નરવાનર જે બાપદાદાઓ હોય તે ખરા. ભૂતકાળનું ચિંતન અભારના સમજી જનો કરતા નથી તેમ ભવિષ્યનું પણ અનુસંધાન રાખતા નથી; વર્તમાનને જ હસતા હસતા અનુસરે છે. પૂર્વના માહાત્મ્ય કે માન્દ્યથી તેમને હર્ષશોક થતો નથી.

આ તો જોડણીનું થયું. હવે ભાષાની ચપળતા નોંધ્યો. આમાં પણ આગલા ગુણો તરી આવે છે. ગુણો એટલે કે દોષો. ફરીને જુઓ. આપણે કૂતરા પ્રત્યે અંગ્રેજીમાં બોલવું હોય તો કહેવાનું 'ચૂ'-તમે. તો પછી માણસ જોડે તો 'ચૂ'-'તમે'જ વપરાય એમાં નવાઈ નહિ. પણ તે ક્યાં સુધી કે તેની જોડે વાત કરતા હો ત્યાં સુધી. જેવો પેલો તમારી પાસેથી વિદાય થયો કે પછી ભલેને એ મ્હોટો સંત મહંત કે સરદાર કેમ ન હોય પણ થયો 'હી'-તે: ગયો એકવચનમાં-સંસ્કૃતમાં આવું નથી. એમાં તો સહામે ય એકવચન અને ગેરહાજરી માં યે એકવચન. આપણી ગુજરાતી ભાષાને જરા વિવેકમાં વધવાનું મન થયું તે હાજરીમાં કેટલાકને સારૂ બહુવચન વાપરે છે પણ પૂઠ ફેરવી કે પક્ષટાયા એવું નહિ. પાછળથી યે એવું જ માનાયે બહુવચન- 'તમે ભલે પધાર્યા' એમ કહેવાનું ખરૂં પણ પછીથી યે 'એ ગયા' એમ જ કહેવાનું. અલબત્ત, આ બધી ભાષાની ખાસિયતો છે તેને જનસમાજના સ્વભાવ જોડે સંધાયેલી માની લેવી એ સાહસ છે, અને તેમ કદાચ માનિયે તો પણ ભાષાની એવી વ્યવસ્થા માટે જુના જમાનાઓ જવાબદાર છે એ ખુલ્લું છે.

અંગ્રેજી સાહિત્યના અગડંબગડમ્ વિષે બોલવા જમએ તો નવો નિબંધ થઈ જાય. કારણકે અંગ્રેજી સાહિત્ય અંગ્રેજી માનસ જેટલુંજ વિશાળ છે. એમાં પહેલાં ઘણી ચે શરૂઆત તો સ્પેન્સર જેવા શાણા લોકોએ શાણી રીતે કરી પણ સાહિત્યમાં ચે એની માતા કે નિર્માતા ભાષાનો ગુણ આવ્યા વિના રહ્યો નહિ. હવે તો બધી ચે ભાષાનાં સાહિત્યોમાં અગડંબગડમ્ ચાલ્યું છે ત્યાં અંગ્રેજીની સામે કયાં આંગળી ચીંધીચે? અંગ્રેજીમાં ફાયડને ઘણી ચે મહેનત કરી, સ્વિકૃતે ચોપડીઓની લડાઈની ચોપડી લખી કાઢી, કાલીઘણે ચોપડીઓમાં હવે આપણે ગડબડ બહુ કરવા માંડી માટે હવે લખવાનું થોડું કરો બંધ કરો, એમ કહીને ચોપડીઓની ચોપડીઓ લખી નાંખી તોય ગોટાળો વધતો જ જાય છે. યુરોપના બધા સાહિત્યમાંજ અગડંબગડમ્ વધી ગયું છે તે એટલે સુધી કે મો. ઝેન્ડા ને 'લેખકોનો દગો' એ ઉપર ગ્રંથ લખી આખા યુરોપને હલાવવો પડ્યો. યુરોપ હાલ્યો છે ખરો પણ જાગ્યો છે કે કેમ એ પ્રભુ જાણે.

અંગ્રેજી ભાષાની ગડબડોથી ખુદ અંગ્રેજી માતૃભાષાવાળાઓ પણ એવા કંટાળ્યા છે કે અમેરિકામાં જોડણી કરવાની નવી પદ્ધતિ નીકળી છે. તેણે નકામા વળગી રહેલા કે વચમાં આડા આવતા અક્ષરોને વિદાય કરવા માંડ્યા છે. પણ હજી અંગ્રેજ લોકો એને છોડતા નથી. કેમ જાણે એ હિંદુસ્થાન જેટલા જ કિમ્તી હોય નહિ! પણ જૂની ચીજને તરફ એમનો પક્ષપાત કેમ ન હોય? વધારે લાલ એમને જૂની દુનિયાંથી થયો છે કે નવી દુનિયાંથી? એ ભાષાઓ એક અક્ષરનેય છોડે એવા નથી તો વધારેની શી વાત! પણ ખરેખર એઓ આપણને સુધારવા સચે છે તે કરતાં એમની અંગ્રેજીને સુધારવાની બહુ જરૂર છે. પછી કરવું ન કરવું એ એમની સરજની વાત છે; આપણે તો કહી છૂટિયે.

પ્રભુનાં રમકડાં

દુર્યોધને એકવાર કહેલું કે ‘હું પુણ્ય બાણું છું છતાં એમાં મહારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને પાપ બાણું છું છતાં એમાંથી મહારી નિવૃત્તિ થતી નથી, કોઈક હૃદયમાં રહેલો દેવ મહને દોરે છે એમ હું કહું છું.’ આ વાત એક રીતે ખરી યે છે અને એક રીતે ખોટી યે છે. અર્જુન ને વખતે ભગવાનને કહે છે કે આતે માણસને ખોટે રસ્તે ચડાવતું કોણ હશે? ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉત્તર દે છે કે એ કામ છે: એને કામ કહો કે ક્રોધ કહો; એજ અકરાંતિયો અને મહાપાપી છે, એને તું વૈરી બાણ, એજ ઉંધા પાટા બંધાવે છે. વળી ભગવાન ખીજે સ્થળે એમ પણ કહે છે કે:—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

ब्रह्मयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

ઈશ્વર સર્વભૂતોના હૃદયમાં રહે છે અને પોતાની માયા વડે તેમને ચક્ર ઉપર ચઢેલાંને ફેરવે છે.

ક્રિશ્ચિયન વિદ્વાનો મનુષ્યની સ્વતન્ત્ર ઇચ્છાશક્તિ ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે અને કહે છે કે મનુષ્ય ને સ્વતન્ત્ર ન હોય તો પાપ પુણ્યની જવાબદારી એની કેમ રહે? એટલે પાપ પુણ્યની જવાબદારી આવવાને લઈને એમનો મત સખળ થતો ગણીને તે મત સારો હોય એમ ગણે છે. અલખત ઉપરછલી દલીલથી સારો લાગે માટે તે મત કાંઈ સાચો હોવાજ નોંધએ એમ નિયમ નથી. વધારે ફાવટ આવે માટે આમજ છે એમ કાંઈ કહેવાય નહિ. મહારી પાસે લાખ રૂપિયા હોય તો હું ખીજા ઘણા શેઠિયાઓ કરતાં તેનો વધારે સારો ઉપયોગ કહું પણ તેથી ઈશ્વરે મહને લાખ રૂપિયા આપેલા છે, એમ કોઈ કહે નહિ. તેની ખાતરી તો તિજેરીની સ્થિતિ, બેન્કની રસીદો, અને શેરનાં કાગળિયાંથીજ થાય.

આપણા એક કવિએ આ બાબતમાં સારો તોડ પાડ્યો છે. એ કહે છે કે:—

જે તું જીવ તો કર્તા હરિ, જે તું શિવ તો વસ્તુ ખરી.

આ વાક્યમાં મન્તવ્યને એક લહેરીની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવ્યું છે: કેમ જાણે આમ માનવું કે આમ માનવું એ મનને રમાડવાની રમત હોય ! અને ખરી રીતે તો એ રમત જ છે. કારણ કે ઉપનિષદ કહે છે એમ આ બધું વાસ્તવિક રીતે પ્રત્યક્ષ જ છે, અદ્વિતીય છે, એક છે, બીજું કંઈ નથી. અહિં આપણો કવિ એવો તોડ પાડે છે કે જેમ માનો એમ ફીક છે; પણ સદાચરણ પ્રાણવાસાં સદાયભૂત થાય એવું માનો કે જેથી પરમ સત્યની વધારે નજીક જવાય. એ કહે છે કે જે તું પોતાને જીવ માનતો હોય, તો કર્તા હરિને માન એટલે, ત્હારે સાચાં ખોટાં કરવાનું કંઈ રહેતું નથી, અને જે તું પોતાને શિવરૂપ —પ્રત્યક્ષરૂપ —મ નતો હોય, તો તો તે ખરું જ છે. અને ત્યારે પણ ત્હારે કંઈ કરવાપણું રહેતું નથી. આ રીતે બંને પક્ષે ત્હારે અવહારની માથાફૂટમાં બહુ પડવાનું જ નથી; ચાલતું કામ ત્હારા અભિનિવેશને અંગે નિભાવી લે. આપણાં શાસ્ત્રો પાપપુણ્યનાં વિધિ-નિષેધોની બારીક વ્યવસ્થા બતાવે છે પણ ભાર નિવૃત્તિ ઉપર મૂકે છે એમાં બહુ સરસ મુદ્દો છે. અને તે એ કે પ્રવૃત્તિનું મૂળ કામના છે અને સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કોઈકને કોઈક દોષને આધીન છે. એક ઇચ્છે કહેવતમાં કહ્યું છે તેમ માણસ પોતાના સ્વાર્થ વિના એક તમ્બુ પણ હાલતો નથી. ભગવાન મનુ પણ કહે છે કે મનુષ્ય જે કર્મ કરે છે, તે બધું કામનું જ ચેષ્ટિત છે. આપણમાં કહેવત છે ‘વાણિયો લાભે લોભે તણાય’. અને એ કહેવત વાણિયાને તેમજ નિયાના હરકોઈ વ્યવહારિયાને સરખી રીતે લાગુ પાડી શકાય, એટલે એ રીતે જોતાં સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું મૂળ કામના જ હોવાથી અને કામનાને લીધે જ પાપ તરફ પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી કામના ઉપરજ

કુકારાધાત કરવાનું આપણા વિદ્વાનોએ યોગ્ય રીતે દુરસ્ત ધાર્યું છે. જો દુનિયામાં પાપ ન હોય તો પુણ્યની ધમાધમીની આવશ્યકતા પણ ન રહે. પણ એ વિષય મોટો છે; આપણે અત્યારે એમાં નહિ ઉતરિયે.

ભર્તૃહરિએ એક ઠેકાણે એક સુંદર રૂપક આપીતે આપણા જગતની રમતનો ખુલાસો કર્યો છે. તે કહે છે કે:—

કાલઃ કાલ્યા મુવનફલકે ક્રીડતિ પ્રાણિશરૈઃ ॥

મહાકાલ મહાકાલીની જોડે ભુવનરૂપી ચોપાટની બાજુ પ્રાણી રૂપી સોગઠાં વડે ખેલે છે. આ શ્લોક મહેં પહેલાં એક સારૂં રૂપક છે, એમ માની, મગજની અભરાધએ રાખી મૂક્યો હતો. માથાના મગજની અભરાધએ રાખી મૂકેલો પણ ખાવાના મગજની અભરાધએ મૂકી રાખ્યો હોય એવો એ મહેને કામ લાગે છે. નકામી ચીજોને જાંચે મૂકી છાંડવા સારૂં પણ આપણે અભરાધએ રાખીએ છીએ. કેટલાક ધર્મને આવી અભરાધએ મૂકીને એક બીજાનાં માથાં ભાંગવાની કે માલ ખેંચવાની તજવીજ કરવા ધરમાં જગ્યા કરતાં જણાય છે. આપણને ધણીવાર શું એમ નથી લાગતું કે અધર્મમાં કે પાપમાં, ભૂલમાં કે ભ્રમણામાં દોરાતાં મનુષ્યોનો પણ દોષ કાઢવા જેવું નથી? એમને યે ખોટાં શા માટે કહેવાં? એ પણ પ્રભુનાં રમકડાં છે. હાર જીત, સારી ચાલ અને ખોટી ચાલ, સત્વ, રજ અને તમ એ વગર બાજુ જામે નહિ. અને લીલાને સારૂં તો એણે આ બાજુ બનાવી છે.

એ પ્રભુની બાજુથી હું પહેલાં ગભરાતો અને એની કેટલીક ચાલો તરફ મહેને હજીયે કેટલીકવાર અણગમો થઈ આવે છે. પણ હવે મહેને એ બાજુથી જરાયે ગભરામણ થતી નથી. કાલે મહારા એક મિત્રે અમારા એક જોરદાર મિત્ર સંબંધે વાત કરતાં કહ્યું કે એ પહેલાં સુધારક હતા પણ હવે સંરક્ષક થઈ ગયા છે. અને એ ઉપરથી

પ્રભુ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને કરી શકે એ વાત ઉપર વિચાર કરતાં અમે મુસોલિની, ગાંધીજી, વિગેરેનાં દષ્ટાંતો ઉપર આવી ચઢ્યા. દુનિયાને બદલવી હોય તો પરમેશ્વરે એક પાકેલી કાંકરીને ગાંડી કરવી પડે, એટલે ધમાલ ચાલી. ગાંડી સોગડી ઉંધીજ ચાલે ને ગમે ત્યાં ગમે તેને મારે. કમિક ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવે છે તે ક્યાંય સૂઝ નથી. એવા અનેક યુગપલટાઓ આપણી દુનિયામાં આવી ગએલા જણાય છે. રોમન લોકો રાજ્ય કરતા હશે ત્યારે એમના મનમાં કદાચ એમજ હશે કે આપણેજ છિયે પણ એ રોમનો આજ નામશેષ થઈ ગયા છે. અંગ્રેજોએ પણ દિલ્હીમાં દરબાર ભરીને પોતાની જમાવટ દેખાડી કે બીજી તરફથી 'એનાર્કિસ્ટો' જાગ્યા. ખૂનરેજ અને બોંબલું કામ વધ્યું ત્યાં ગાંધીજી નીકળ્યા, ને બંધાને ઠંડાગાર કરી દીધા. એમનું બધું ફીક હતું સિવાય કે ધર્મશાસ્ત્રના ઉપર એમણે પગ દીધો. એમની સ્વરાજ્ય ઉપરની ચોપડી આપણી પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિની વધારેમાં વધારે નજીક છે. એમનામાં હિન્દને હલાવવાનું બળ હતું, પણ હિન્દની સંસ્કૃતિનું તાત્વિક સ્વરૂપ એમણે શાસ્ત્રોદ્ધારા ગ્રીલ્સ હોત તો એમની હાર થાત નહિ. એનીબીસેન્ટ પણ પહેલાં સમાજવાદી અને નાસ્તિક હતી અને પછીથી તે આસ્તિક થઈ ગઈ; અને હિન્દમાં અને બહાર કેટલુંયે કામ કર્યું. મુસોલિનીએ પણ ઇટલીને મહાન કરી દીધો છે, એટલુંજ નહિ પણ કંઈક ધર્મગિાને એણે ઠોકર મારી છે. આમ એક મહાન વ્યક્તિ દુનિયાનો રંગ બદલી નાંખે છે, અથવા આ રીતે એક વ્યક્તિને બદલીને પ્રભુ દુનિયાનો રંગ બદલી નાંખે છે. બનાવોનું પણ આમજ છે. હલાઈવની જીતથી હિન્દનો રંગ બદલાઈ ગયો, અને નેપોલિયનની હારથી યુરોપનો રંગ બદલાયો, એ જાણીતી ખિનાઓ છે.

દુનિયાના કેટલાયે મોટા મોટા પ્રસંગો એક એક નાના અકસ્માત નાના બનાવથી એક વા બીજી રીતે નિર્ણિત થઈ ગયા છે. પ્રભુનો હથ જ સર્વત્ર છે, એમ જાણીને જ હચુક આંક વેલિંગ્ટન પોતાની

જીત થયા પછી રોષ પડ્યો હશે. ઇ. સ. ૧૮૭૦માં જર્મનો પારીસના કિલ્લા સુધી જઈ પહોંચ્યા હતા અને ૪૦ વર્ષની તૈયારી પછી ૧૮૧૪ માં પારીસ સર કરવા ઉપજ્યા ત્યારે અધવચ્ચથી પાછા ફરવું પડ્યું ને હાલ હવાલ થઈ ગયા. મુસલમાનો ખિલાફતને સાફ લખ્યા અને ટર્કીના નવા સરદારે ખિલાફતનું નામનિશાન ઉઠાવી દીધું. રુશિયામાં ઝારની જોહુકમીને લોકોએ રૂખસદ આપી અને હવે નવી જાતના જોરજુલમના લ્હાવા તેઓ લે છે. ઈશ્વરની લીલા અકળ છે.

મહાકાલ અને મહાકાલી ભુવનફલક ઉપર બાજી ખેલે છે; એમ રંગબેરંગી સોગદાં છે; એ વાત જોટલી મ્હોટા જગતને અંગે ગોરો એવી છે, એટલી જ માનવજગતને અંગે પણ અંધએસતી છે. એ ચોપાટમાં કાળાં સોગદાં; પીળાં સોગદાં; લાલ સોગદાં અને આપણે કહીશું કે ઘોળાં સોગદાં હોય છે; તેમાં કોઈવાર કોઈ ને કોઈવાર કોઈ સોગદાંઓ જીતે છે. એક તરફ શિવની સોગડીઓ અને બીજી તરફ મહામાયાનાં સોગડીઓ હોય છે. આમ મનુષ્યોને સોગડીઓ કહેવામાં મ્હને ન્હાનર લાગતી નથી. કારણ કે આપણે સૌ એનાં રમકડાં છીએ; એટલુંજ નહિ પણ મીરાંબાઈએ કહ્યું છે તેમ આ વ્રજમાં એકજ પુરૂષ છે, એટલે નારીજાતિની સોગડીઓની ઉપમા આપતાં જાતિના બુદ્ધિમનો દોષ મ્હને બહુ બાધક લાગતો નથી. આ સોગડીઓમાં કોઈ બહેલી પાકે છે અને કોઈને પાકતાં બહુ વાર લાગે છે અને કેટલીક તો અફળાયેલી કેરીઓની પેઠે કેમે કરી પાકતી જ નથી. કેટલીક જરૂર જોગો સ્હામા પક્ષને તોડ એકવાર કરીને સીધી પોતાના પડમાં ચાલી જાય છે અને પછી ઝટપટ બાજીના કેન્દ્રરૂપ ચોપાટના મધ્ય સ્થાનમાં પહોંચી જાય છે. કેટલીકને મારામારી કરવામાંજ આનંદ પડે છે ને કેટલીક લગભગ પોતાના ઘર સુધી આવી પહોંચી હોય છતાં બહુ દાવ ખેલવા જતાં પાછી આખી ચોપાટનું ચક્કર ખાય છે. બહુ દોડાદોડ કરવાની ટેવ હોય તેને ચક્કરે ચઢાવવા સાફ બાજી રચનારે દીક ગોઠવણ રાખી જણાય છે.

પુરૂષ અને પ્રકૃતિની આ બાજીની ગમ્મત જોવા તટસ્થ રીતે જો કોઈ ખેસે તો તેને એ આનંદમાંથી ઉઠવાનુંયે મન ન થાય. એ એ તો પ્રેમથી એકબીજાની જોડે બાજી રમે છે પણ સોગદાં મારામારી કરે છે. કાળાં જાણે અમે ઘોળાંને મારિયે અને ઘોળાં જાણે અમે કાળાંને મારિયે. બાજી પાકવા આવે પણ સુવાનો વખત ન થયો હોય તો મહામાયા કે મહેશ પોતાની પાકેલી કાંકરીને ગાંડી પણ કરે છે અને એ પાછી પડમાં આવીને આડા અવળા સપાટા લગાવીને ધમાધમી કરી મૂકે છે. પોતાના સ્થાનકમાંથી પાછી નિકળીને ગાંડી થયેલી કાંકરીને—બુદ્ધની પેઠે વેદને પડતા મૂકીને—ઉલટી રીતે ચાલવાની ટેવ હોય છે. એ કાંકરીઓ ચીલે ચીલે ચાલતી નથી પણ એ એના પ્રેરકના બળે ધમાધમ મચાવી ઝટ સહામાના ઘરમાં પેસી જાય છે. વળી એમ પણ કહી શકાય કે આ બધાં સોગદાં હોય છે તેમાં શક્તિનાં સોગદાંને ચક્કર લેવાનો શોખ વધારે હોય છે અને તેથી એને મારામારી પણ વધારે કરવાની આવે છે. શિવનાં સોગદાંને એકાદ ચક્કર તો લેવુંજ પડે છે; પણ પછી જો પોતાના હામમાં દાખલ થઈ જાય તો મુખે રહે છે. ત્યાંથી મહેશ કદાચ પ્રસંગવશાત્ સોગદાંને ગાંડી કરી ચક્કર લેવા મોકલે તો ના ન કહેવાય. પણ ઘણુંખરું એમ થતું નથી. ઘણુંખરું તો એ જાણાંને જીંધ આવે એટલે બાજી પડતી મૂકી બનને એકરસ થઈ મીઠી જીંધમાં જીંધી જાય છે અને બ્યારે પાછી મહાદેવની નિદ્રા હટી જાય છે, એટલે એકલાં ન ગમવાથી એ પોતાની માયા શક્તિને જગાડે છે અને પડતી મૂકેલી બાજીને પાછી પહેલાંની પેઠે યથાપૂર્વમ્ આગળ ચલાવે છે.

સ્નેહીનું સુખ.

અહીં હું ‘સુખ’ શબ્દ ખાસ આનંદના અર્થમાં નથી વાપરતો પણ તેના ધરગથ્ય અર્થમાં વાપરું છું. આપણે કહિયે છિયે કે અમારે પાણીનું સુખ છે, કે અમારે નોકરનું સુખ છે, કે અમારે દીવાળતીનું સુખ છે, એ જગ્યાએ આપણે ‘સુખ’ શબ્દ સગવડ, લાભ, ખાસ અનુકૂળતા એ અર્થમાં વાપરિયે છિયે. એવો કૈંક અર્થ મહારા મનમાં છે, એમ કહું તો ચાલે. એટલે સ્નેહી જનોના પરિચય, પરિમલ અને પ્રસાદથી જે અનેક આનંદો પ્રાપ્ત થાય તેનો ઉલ્લેખ કરવાનો મારો હેતુ નથી. કારણ કે એ આનંદો સુહાગીએને સહજ પ્રાપ્ત અને સુઝાત છે અને વિરાગીને અપ્રાપ્ત અને અપ્રમેય છે. એટલે એની મીમાંસામાં કયાં ઉતરિયે ?

હવે રહ્યો ‘સ્નેહી’—એટલે એ શબ્દ. સુહાગ્યે એને સમજાવવો પડે એમ નથી, સ્નેહથી ઘેરાએલુંજ આપણું જીવિત છે. સ્નેહમાંથી માનવનો જન્મ છે, સ્નેહમાં એનું જીવન છે અને સ્નેહમાંજ એનાં પ્રયાણ છે. એ સ્નેહ માતાનો હોય કે પિતાનો હોય, મિત્રનો હોય કે મહિલાનો હોય, પ્રાણધારીનો હોય કે પ્રભુનો હોય. રસથી છલકાતી સીરાંને પ્રભુનો હતો. ફરહાદને શિરીનમાં હતો. અને રામકૃષ્ણ પરમહંસને પોતાની તેમજ જગતની જનનીમાં હતો. આપણનેયે કેઈકોઈનામાં હોય છે. એ સ્નેહને જગત જુએ તો શરમાવું ન પડે એવો હોય તો સારું, વેરીઓ વખાણે એવો હોય તો વધારે સારું, અને વિશ્વ વંદે એવો હોય તો તો વાતજ શી ?

પણ સ્નેહ એ એવી ચીજ છે કે એ સંખ્યે ઝાઝું ચૂંથણું કરવા જેવું નથી. એને તો જેમ પવિત્ર મૂર્તિની આપણે ધીમે હાથે ભાવથી પૂજા કરિયે છિયે એમ સુપૂજિત રાખવા જેવો છે; અત્યારના સમયમાં વળી વિશેષે. એની પ્રભાવડેજ એ પ્રમેય છે

એટલુંજ નહિ પણ વિશ્વના અનુસ્યૂત સૂત્ર જેટલો એ વિશાળ છે. આપણે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે તેને ‘પ્રેમ’ શબ્દથી જરાક છુટ્ટો પાડી શકાય. ‘પ્રેમ’ શબ્દ ‘જેક ને જીવ’ ‘તે’ અને ‘તેણી’ વચ્ચેના સ્નેહને સાર રાખી મૂકિયે. વળી જેમ ‘પ્રેમ’ શબ્દ જરાક ખાસ અર્થમાં વાપરવા જેવો છે તેમ ‘રાગ’ શબ્દ જરાક વધારે વિશાળ છે. આપણને અમુક વસ્તુનો, વાતીનો કે વાસણનોયે રાગ હોઈ શકે. પણ સ્નેહ તો જીવતા જીવમાંજ હોય, અને તેયે સજાતીયમાં હોય. અન્ય પ્રાણીઓ તરફ હોય તેને સ્નેહ કહેવા કરતાં ‘માયા,’ ‘ભાવ’ કે ‘મમતા’ આપણે કહિયે છિયે. ઘરની ગાય કે પાણેલા પોપટ તરફના રાગને મમતા, માયા કે ભાવ કહેવાય. ભરતને હરણમાં સ્નેહ હતો એમ આપણે કહિયે છિયે પણ તે શબ્દાર્થના અતિદેશથી. અને જુઓ ને એમને ય સ્નેહને લીધે હરણ થવું જ પડ્યું ને. સ્નેહ વસ્તુ જ એવી છે.

હવે આ રીતે શબ્દોનો સાર કહ્યા પછી આપણે પ્રસ્તુત વિષય ઉપર આવવું ઘટે છે. મહેં સુચ્યું છે કે સ્નેહીઓના અનેક આત્મોને અહીં લખવાની લાંબગડમાં ઉતરવાનો મારો હેતુ નથી. અહીં તો એક વિશિષ્ટ, અનન્ય લાલ સ્નેહીને સ્નેહી જોડે મળે છે તેવુંજ સ્મરણ કરાવવાનો મ્હારો વિચાર છે. એટલા સારુ કે એનો મહિમા આપણે વીસરી ન જઈયે. સંધ્યાની રૂપેરી વાદળાઓ કેવી આલ્હાદક હોય છે ? પણ આપણે તેની શોભા કવિઓ કે કોઈ સ્મરાવે ત્યાં સુધી કયાં ધ્યાનમાં લઈયે છિયે ? એ વાદળાઓ કેવી ક્ષણે ક્ષણે નવતા અથવા કહો કે નવનવાં રૂપોને ધારણ કરનારી હોય છે ! અને તે છતાં સર્વ રૂપોમાં પણ કેવી કમનીય ને રમણીય લાગે છે ! મ્હોટી હોય કે ન્હાની હોય, મ્હોટી થાય કે ન્હાની થાય કોઈવાર વધારે ચમકે કે કોઈવાર ઘેરાએલી હોય પણ એ મનોહરજ લાગે છે. કારણ કે એમાં પ્રભુના ઘરની શ્રી છે, વિભૂતિ છે, બિન્નિ-તતા છે. એ જાણે પ્રભુના પ્રકાશમાંથી ઉત્પન્ન થએલી લાગે છે.

એમાં ઓજસનાં ગિંદુઓ ભયોં હોય છે અને સવિતાના ભર્ગનો સંભર્ગ થતાં એ બધાં ઝળાણી ઉઠે છે.—વાદળીએ આપણને ધાર્યાં કરતાં વધારે રોક્યા. પણ સંભારણાં કરતી વેળા એ કયાં નવાઇની વાત છે ?

સ્નેહીનું મુખ હું કહું છું તે એ કે સ્નેહીની પાસે મ્હોટાંથીયે ન્દાનાં થવાય છે. ન્દાનાં હોય તે મ્હોટાં થવા મથે એ તો દુનિયામાં ચાલતુંજ છે. સૌને એની હાંશ હોય છે. અને ઘણાખરા ટૂંક ગુણથી, ટૂંક ડોળથી, ટૂંક દમામથી મોટા થવા મથે છે. કાંઈ ફાવે છે ને કાંઈ નથી થે ફાવતા. કેટલાક કાંઈ વાર ફાવે છે ને કાંઈ વાર નથી ફાવતા. કાંઈ, કાંઈની જોડે ફાવે છે ને કાંઈની જોડે નથી ફાવતા. પણ એ બધી ચાલુ વહેવારની વાત. પણ સ્નેહીની પાસે તો મોટું હોય તે ન્દાનું થઇ શકે છે અને તે અપવાદ કે આરોપ વિના. પ્રાસ્પેરોની કુંવરી મિરેન્ડા પોતાના આપના કેદીને કહે છે કે, ‘લાવો! તમારી ભારી હું ઉચકીશ,’ ત્યાં સ્નેહેજ એને ન્દાની બનાવી દીધી છે. દુષ્યન્ત શકુન્તલાને કહે છે કે:—

સંવાહ્યામિ ચરણાવુત પદ્મતામ્રૌ ।

ત્યાં મધુર સંવનન તો છે, મૃદુસ્પર્શનું આંતરસ્વપ્ન પણ છે, પણ એ ઉપરાંત એક સમ્રાટની નાના થવાની અભિલાષાનો આવિર્ભાવ છે. સ્નેહી જન જોડેજ એ અભિલાષા સફળ થવા છતાં નિર્બલતાની છાતક થતી નથી. સ્નેહીના સ્નેહે પાર્થિવ નવયૌવન આવે છે, ન્દાનપણ આવે છે એ વાતે ખરી પણ હું હમણાં એની વાત નથી કરતો; હું તો માત્ર મ્હોટાં ન્દાનાંનું અંતર તિરોદિત કરી ન્દાનાંને મ્હોટાં અને મ્હોટાંને ન્દાનાં કરી દેવાની સ્નેહની જાદુઈ શક્તિની વાત કરું છું. એજ સ્નેહવડે માતા પોતાના પુત્રને મ્હોટો કરતી કહે છે કે “ભાઈ, તું કહે એમ કરિયે;” એજ દષ્ટિએ પુત્રથી પિતા પરા-ભવ દરેક છે, પોતાનાથી એ સવાયો થાય એમાં દુનિયાનો અનેરો સ્વાયો માને છે. એજ દષ્ટિએ મ્હોટો સત્તાધીશ પોતાનાં સગાંઓ

પાસે નહાનમમાં પોતાનો કુટુંબસ્નેહ માણે છે. એજ સ્નેહે કરીને આપણે નહાનાં બાલુડાં જોડે રમવા મંડી જઈએ છીએ. આવા સ્નેહના નવવિધાનથી અનુભવાતા નહાનાપણાથી આપણને આનંદ થાય છેઃ કેમ જાણે સર્વના પિતાની પાસે આપણે સૌ બાળકોજ છીએ એનો આપણને સાક્ષાત્કાર થતો હોય નહિ !

આ સ્નેહશક્તિવડેજ ભક્તોની ભક્તિ બલવતી થઈ જાય છે. એ વડેજ હાર આપતાં પ્રભુ વાર કરે છે ત્યારે નરસિંહ મહેતા પ્રભુને મેહેણાં મારી શકે છે અને પ્રભુ રોષે ભરાતા નથી, ચીડાતા નથી પણ મહારી ભૂલ થઈ એમ જાણે કહેતા કાર્ય કરવા દોડી આવે છે. એજ સ્નેહવડે, નાદ ઉતારવાની શક્તિવાળા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર ગોપીને પોતાને ખભે એસાડે છે. પ્રભુ રાધિકાને પાંચે પડે છે તે રાધાજી એમના કરતાં જરાક મ્હોટાં હતાં માટે નહિ પણ સ્નેહની આ લઘુલાઘવી લીલાને સારૂ. પ્રેમાનંદે પોતાની ભાવવાહિની વાણીમાં એ ભાવભર્યું ત્રિત્ર હુંડીમાં આલેખ્યું છે. શામળશા નરસિંહ મહેતાની હુંડી તે સ્વીકારે છે જ પણ ભેગા એમે કહે છે કેઃ—

અમે નરસૈયાના કહેવાઈએ રે,
જ્યાં નરસૈયો વેગે ત્યાં વેગાઈએ રે.

જે પ્રભુ મહતો મહીયાન મહાનથી પણ મહાન છે એને સ્નેહની ખાતરજ નવી રીતે અગોરળીયાન આણ્યી પણ નહાનો થતો આપણે અહીં જોતા નથી શું ? પ્રભુ પાસે કે પ્રિયજન પાસે આપણે નહાનાં થઈએ છીએ તે એટલા સારૂ હશે કે આપણે તેના હૃદયમાં સમાઈ શકીએ ?

ચૌવનના મોહ.

થોડા વખત ઉપર સૌ.—ખેલેને અહીં સૂરતમાં ભાષણ કરેલું ત્યારે ઘરડાં ન હોવાનો—મતલબ કે ન્હાનાં હોવાનો દાવો કરેલો અને તેની ખાત્રી આપવા કાંકરા ઉછાળવાની પણ તેમણે ઉત્સુકતા બતાવેલી. અને તે પછી પાંચ પંદરે રા.—(તેમના પતિ) આવ્યા તેમણે ભાષણમાં પોતે ઘરડા હોવાનો દાવો કર્યો. એક દક્ષિણી ગૃહસ્થ આવ્યા હતા તેમણે પોતાની ઉંમર ૪૫ વર્ષ ઉપરની બતાવીને પોતે જુવાન હોવાનું જોસ્સાઅંધ જણાવ્યું. એમની વાત કોરે મૂકીશું. પણ કાયદો ભણ્યા વિનાયે મહેને લાગે છે કે ખેડેલાં બત્તેના દાવા તો કાઢી નાંખવા જેવા છે. સૌ.—ખેલેને ન્હાનાં નથી અને રા.—ઘરડા નથી. બત્તે સારી મધ્યમ વયનાં હોય એમ મહેને તો લાગે છે.

પણ હમણાં હમણાંમાં યુવકસપ્તાહો અને યુવકસંઘોનો પ્રચાર થવાથી ચૌવનની કક્ષા પણ વધી ગઈ હોય એમ જણાય છે. એક ગૃહસ્થ કહેતા હતા કે જે ભવિષ્ય તરફ જુએ છે તે જુવાન અને ભૂતકાળ તરફ જુએ છે તે ઘરડા. ખીજાએ કહેલું કે પોતાને જુવાન માને તે જુવાન. અને એકે તો વળી એમજ કહેલું કે જેનામાં ઉત્સાહ અને આશાઓ ભર્યાં હોય તે જુવાન. આવી બધી અવનવી વ્યાખ્યાઓ બહુર રીતે નેતાઓ આપે છે છતાં યુવકસંઘો ૩૦-૩૫ પાર્થિવ વર્ષોની મર્યાદા કેમ રાખતા હશે? શું નવા સિદ્ધાન્તીઓના માનની ખાતરજ તેઓ તેમની વાત સાંભળી રહેતા હશે? કે કદાચ એમના મનમાં એમ પણ કેમ ન હોય કે “પાંત્રીસે મહેરબાનીની રાહે કર્યાં છ, ખરાં તો પચીસજ.” પચીસી તો બહુર જ છે. પાંત્રીસ સંઘોને સાર થયાં હશે. સંઘમાં દસ વધારે જ હોય ને ?

‘પચીશી’ની વાત કરતાં કવિ નર્મદાશંકર યાદ આવે છે અને સાથે સાથે નવલરામ. કવિ નર્મદ કહે છે:—

ફરી જોખનિયું આપે,

હરિ, ફરી જોખનિયું આપે.

ફરી જોખન માગવામાં ધરાદો, એનો જરા વધારે સારો ઉપયોગ કરવાનો હશે કે એમને એમજ ગાળવાનો? કહે છે કે આગળ લોકોને મ્હોટા થવાનું મન થતું, હવે ન્હાના થવાનું મન થાય છે. આગળ લોકોને પાઘડી પહેરવાની હોંશ થતી હવે ટોપીમાં વધારે ફાવટ આવે છે. ટોપીનો ચાલ વધવાનું કારણ ટોપીવાળાનું રાજ્ય છે એ જ નથી. પણ કંઈક ટોપીની મનોદશા યે આવી છે. માણસના પહેરવેશ ઉપરથી એની મનોદશા સમજાય એ ક્યાં નવી વાત છે ?

કહે છે કે જે ન હોય તેની કિંમત વધારે થાય. તે શું હવે આપણા યુવાનોનાં શરીરો નખળાં થતાં જાય છે એટલે જુવાનીનું માહાત્મ્ય વધ્યું હશે ? કે જે આધેડ ઉમરના છે તેમણે પોતાની પાસેથી ચાલી ગયેલી હોવાથી એનાં વધારે વખાણ કરવા માંડ્યાં હશે ? પણ એ જુવાનીની એક નિશાની છે. એક નિશાની કહું છું એનું કારણ એ કે એ નિશાનીથીજ નક્કી કરવા માંડીયે તો ઘણાને કાંકરો કાઢી નાંખવો પડે. માટે ઉત્સાહ, સાહસ ઇત્યાદિને પણ એની નિશાનીઓમાં મૂકીયે તો ઘણાને પસંદ પડશે.

ઉમરની બાબતમાં એટલો બધો મતભેદ છે કે યૌવન કેને કહેવું એની કક્ષા નક્કી કરવામાં ઉતરવું એ જોખમ ભરેલું છે. કોઈ દાકતરને પૂછીયે તો તે કંઈ જૂઠ્ઠા જ બતાવે, અને કોઈ વૈજ્ઞાનિકને પૂછીયે તો તે વળી તેની જૂદીજ મર્યાદા બાંધે. આદર્શવાદી તો કદાચ એમજ કહે કે મૂળનો દોરો ફૂટવાથી શરૂ થાય તે અલગ્ય

અખંડિત રહે ત્યાં સુધીજ યૌવન. આવા ધણા મતભેદ હોઈ શકે. તથાપિ તેથી કંઈ હરકત નથી. ધર્મ કે નીતિની આખતમાં મતભેદ ઉપર ભાર મૂકી જેમ તેને લોકો કોરે મૂકે છે. તેમ અર્થની ગુંચવણથી યૌવનને લોકો કોરે મૂકે એવો બહુ ભય નથી. એટલે યૌવન અનિશ્ચિત હોવા છતાં નિશ્ચિન્ત છે.

પણ હવે તો આદર્શ પ્રેમીઓને અખંડ યૌવનની અભિરચિ થઈ આવે છે. હું આદર્શવાદીઓની વાત કરું છું, પ્રત્યક્ષવાદી વૈજ્ઞાનિકોની વાત નથી કરતો. એમણે તો નાણાંથી યૌવન વેચાતું આપવાનો બંદોબસ્ત કરવાની તજવીજ કરવા માંડી છે; અને બિચારા વાંદરાઓના ભોગ મળ્યા છે. પણ એની વાત આપણે કરતા નથી. તેમ રોજ ખાતું દહીં ખાય તો ઘડપણ જ ન આવે એવા અખંડિત યૌવનની પણ આપણે વાત કરતા નથી. એક વૈદ્યરાજે એવી સલાહ એક રાજાને આપેલી કારણ રાજાને દહીંનો બહુજ શોખ ને દહીં છોડે નહિ. વૈદ્યે ખુલાસો આપ્યા પછી રાજાએ પસંદ કર્યું એમ ધણા લોકો એવા અખંડ યૌવન કરતાં પાકટ વચના કે છેવટે ઘરડા પણ થવાનું વધારે પસંદ કરશે. જે કે તે છતાં દહીં મૂકવું એ અઘરું કામ છે એમ તો કબૂલ કરવું જ નેહાયે. કદાચ ખાતું દહીં મૂકાય પણ મીઠા દહીંની તો હમણાં દાક્તરો ચે ભલામણ કરે છે. પણ એ ખીજ વાત છે.

આપણે કેલવું પડશે કે નવો જમાનો ફૂટે ને ભૂશકે આગળ વધતો જાય છે. રોમની સેનૈટમાં ઘરડા માણસોને જ દાખલ કરવામાં આવતા; અને તેમને પસંદ કરવામાં ચે કેટલીક ખટપટ હતી. હવે તો જુવાનોને સંઘર્ષજેન દુનિયાના ટંટા ચટકી જશે એમ બધા કહેવા લાગ્યા છે. આગળ કહેતા કે ઘરડા ગાડાં વાળે. પણ એ બધું જૂના જમાનામાં ગયું. હવે તો જે હોય તે આવીને જુવાનિયાઓને જ આવી ચઢાવ્યે જાય છે. પણ યુવકો ચે કંઈ કાચા નથી.

એ જાણે છે કે કીક છે, ગાજરની પિપુડી ચાલે છે ત્યાં સુધી ચાલવા દો; આપણે પીઠ ઉમરના ચર્મશું ત્યારે વળી જોઈ લેવાશે.

માણસ યુવાન થવાને ઈચ્છે છે એનું એક કારણ એ પણ હશે કે એ અવસ્થામાં માણસની નબળાઈઓ તરફ જરા દીલથી જોવામાં આવે છે. દીલ શું એનું પતંગ ચગાવનારાઓને પૂછવું.—ખૂબ દોર છોડવાની. પણ અંગ્રેજીમાં કહે છે તેમ ‘લાંબી દોરી આપવાની’ તે ફાંસો ખાવાને નહિ પણ જે પતંગની સાથે પેચ થયા હોય તેને જીતવાને. દીલ મૂકવામાં પતંગો ધણીવાર કપાઈ જાય છે એ ખરી વાત છે પણ એ તો એની દોરીજ નબળી હોય છે. પતંગના પેચ જેને લેવા હોય એને સીવવાનું સાદું રીલ તો નજ ચાલે પણ સ્કેન્ સાજ જડો કાચ પાયેલી દોરી એ ન ચાલે. એને તો ‘નંદનત્રીશી’ની પક્ષિનીની શુદ્ધિ જેવી ઝીણા કાચ પાયેલી દોરી જોઈએ, જે વિલાસની વાસનાવાળા મ્હોટા રાજાને ય મ્હાત કરીને પાછો મોકલી દે, અને તે ખંજર મારીને નહિ પણ ખાંડ ખવડાવીને. પણ એવા પેચ લડાવવા સ્કેલા નથી. એમાં તો લલભલાના પતંગો કપાઈ ગયા છે. કોઈ કહેશે કે એક પતંગ જવાનું જ જોખમ ને; પતંગ તો ચોર્યાશી લાખ આવશે. જેને એ પતંગની રમતજ હોય તેનું એ જાણે. પણ પોતાનો જીવ એ પતંગની દોરીએ ટાંચ્યો રહે છે એમ જે જાણે છે તેને તો પોતાનો પતંગ કપાય એ પોતાની આખરની વાત છે. ભેગાભેગું એ પણ કહું કે દીલ મૂક્યા ઉપર કે ન મૂક્યા ઉપરજ પતંગ કાપવા કપાવાનો આધાર નથી; એ તો પતંગને ચગાવવાની કળાની નિપુણતાનો વિષય છે. પણ એટલું ખરું કે જ્ઞાનસવાળાં મ્હોટાં ટુકલવાળાઓ પેચ લેતા નથી. અને વિજ્ઞાનીઓ તો મ્હોટા પતંગ પર પોતે આકાશમાં ચઢીને દુનિયાને નિરખતા આનંદ કરે છે. યૌવનની વાતમાં પતંગની વાતને કોઈ વિષયાન્તર નહિ ગણે એમ મ્હને ખાતરી છે કારણ કે યૌવનનો “આ તન રંગ પતંગ સરીખો” છે એ કોને અજાણ્યું છે ?

from food, by riding on or it, camel, horse or animal or conveyances the vata getting the vacuities in and produces various which affect the h get localized in

मिति स्मृतम् ॥१९॥

ले लघुता पुनः ।

रोगोक्तं अव्यक्तम् लक्षणम्
क्षण, पूर्वरूपम् इति पूर्व-
कहा गया है, व्यक्तम्
तत् तत् ते ते वद,
लक्षणं लघुता येन येन
पायः ये रोग मट्यानुं
लक्षणं भाव्य नय है ॥१९३॥

indistinct manifesta-
said, to be the pre-
s; the symptoms are
et manifestations of
care is characterized
of the symptoms.

मेदोऽश्वां पर्वणामपि ॥२०॥
पेषुष्टिरोग्रहः ।

आश्रयपाङ्गुव्यकुञ्जत्वं शोषोऽज्ञानामनिद्रता ॥२१॥

गर्भशुक्ररजोनाशः स्पन्दनं गात्रसुखता ।

शिरोनासाक्षिजत्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुण्डनम् ॥२२॥

मेदस्तोदार्तिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ।

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽमितः ॥२३॥

हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषकत् ।

सङ्कोचः सङ्कोचायुं संकोच, पर्वणाम् पर्वणाम् पर्वोक्त,
स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः
पर्वणाम् अपि अने पर्वणि और पर्वणाम्, मेदः मेदः मेदः
वत् पीडा, लोमहर्षः इवाडां शिलां थवां रोमहर्ष, प्रलापः
प्रलाप प्रलाप, पाणि-पृष्ठ- हाथ, अरक्षे हाथ, पीठ,
शिरोग्रहः च अने माथुं स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः
जाना, स्वास्थ- स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः स्वस्मः
पाथुं पंगुता, कुञ्जत्वं कुञ्जत्वं कुञ्जत्वं कुञ्जत्वं कुञ्जत्वं
अज्ञाना अज्ञाना, शोषः शोषः शोषः शोषः शोषः शोषः
न आनवी अनिद्रा, गर्भ-शुक्र- गर्भः, शुक्र गर्भ, शुक्र,
रजःनाशः अने आतर्पणे नाश और रजका नाश,
स्पन्दनम् स्फुरण, गात्रसुखता अज्ञाना स्वस्मः
ज्ञानं न रहेपुं गात्रोंमें स्पर्शज्ञानका अभाव, शिरः-नासा-
माथुं, नाक शिर, नाक, अक्षि आंजो आंजो, जत्रूणाम्
हास्यी जत्रू, ग्रीवायाः च अपि अने डाक पाथु और
ग्रीवाका भी, हुण्डनम् अंदर येसी नवा अन्दर का
जाना, मेदः तोदार्तिः मेदः, तोड, पीडा मेद, तोड,
पीडा, आक्षेपः मेथ आक्षेप, मोहः च मोह मोह,
आयासः एव च अने श्रम और थकान, एवंविधानि
येनी अतर्ना इस प्रकारके, रूपाणि इपे लक्षण, कुपित
अमितः कोपेदे वायु कुपित वायु, करोति करे के
करता है, हेतु-स्थान- निदान अने स्थानना हेतु और
स्थानके, विशेषात् च मेदधी मेदसे, रोगविशेषकत्
लुप्त लुप्त रोगो करनार भिन्न भिन्न रोगोंको करनेवाले,
भवेत् अने के होता है ॥ २०-२३३ ॥

20-23. Contraction, stiffness of joints, aching pain in bones and joints, horripilation, garruloueness, spastieity

२२. हुण्डनम्-कम्पनम् (ह.)

२३. आयास-आयत्न (ह.)

(ह.)

अकटिग्रहः (ह.)

(.)

of the hands, back and head, lameness of hands and feet, hunch-back, atrophy of the limbs, insomnia, destruction of fertility, fetus and menses, tremors, anesthesia and paralysis of limbs, ticks of the muscles of the head, nose, eyes, shoulder, girdle and neck, splitting pain, pricking pain, agony, convulsions, delusion and fatigue—such are the general symptoms which the provoked vata manifests. On account of the difference in the etiological factors and in the seats of affection, it produces the specific characteristics of each disease.

कोष्ठे प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः ॥२४॥
ब्रध्नहृद्रोगगुल्मार्शः पार्श्वशूलं च मारुते ।

तत्र कोष्ठाश्रिते कोष्ठभा २४६ कोष्ठाश्रित, मारुते दुष्टे वायु इषित यत् वायुके दुष्ट होने पर, मूत्रवर्चसोः निग्रहः मूत्र अने मणनी अटकायत मूत्र और पुरीषकी रुकावट, ब्रध्न-शूल, ब्रध्न, हृद्रोग-हृद्रोग, गुल्म-गुल्म, गुल्म, अर्शः-अर्श, पार्श्वशूलम् च अने पार्श्वशूल थाय छे और पार्श्वशूल होते हैं ॥२४॥

24-24½. If the vata, located in the abdomen, becomes vitiated, there occur retention of urine and feces, disorders of the inguinal and epigastric regions, Gulma, piles and pleurodynia.

सर्वाङ्गकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणभञ्जने ॥२५॥
वेदनाभिः परितः स्फुरन्ती वास्य सम्भयः ।

२५. गात्रस्फुरणभञ्जने-गात्रस्फुरणभञ्जने (फ.)

२५½. परितः-परितः (फ. ज.)

वाते वायु वायुके, सर्वाङ्गकुपिते आ इषित यत् सर्वाङ्गमें कुपित होने पर, अङ्गोऽङ्गो स्फुरति थाय छे अङ्गोंमें स्फुरण भञ्जने तथा अङ्गो भागे छे तथा वेदनाभिः अने रोगी वेदनाभी और परितः च वेदना थी थाय छे व्याप्त होता है, तथा तेना संधि तथा इसकी उच्छ्रियां, फूटता थाय छे फूटती हों ऐसा अनुभव होता

25-25½. If the vata pervades entire body is provoked, there body tremors and breaking pains the patient will be afflicted sorts of pains and with a feeling his joints are falling asunder.

गुदे प्रकुपितस्य वातस्य लक्षणम्—

ग्रहो विषमूत्रवातानां जङ्घोऽत्रिकपातपृष्ठरोगशोषो गुदस्थिते ।

गुदस्थिते गुदस्थित वायु इषित यत् वायुके इषित होनेपर, विषमूत्र-आडो, पेशाब वि वातानाम् अने अधिवायुनी और मलवायुक अटकायत रुकावट, शूल-आधमान-शूल, आधमा आधमान, ब्रध्नशूलः अश्वरी, शूल अश्वरी, जङ्घा-ऊरु-पिंडी, आधम जङ्घा, ऊरु, त्रिक-पात पण त्रिक, पाद, पृष्ठ-अने पीठभा और पीठमें, शोषो रोग अने शोष थाय छे रोग तथा हैं ॥ २५ ॥

26-26½. If the vata located in rectal region is provoked, there the retention of feces, urine and flacolic, flatulence, formation of sand stone, pain and atrophy in the region of the calves, thighs, pelvis and back.

२६. रोगशोषो-रोगशोषाः (व.)

२६½. रोगशोषो (व.)

२६. रोगशोषो गुदस्थिते-रोगशोषा गुदे स्थिते (ग.)

on from food, by
by riding on or

લાઙ્ગ્યપાઙ્ગ્યકુન્નત્વં શોષોઽજ્ઞાનામનિદ્રતા ॥૨૧॥
ગર્ભશુક્રરજોનાશઃ સ્પન્દનં ગાત્રહુસતા ।

૩૨

પોયણાં

પણ એને “જતાં વાર ન લાગે જી” એમ આપણા કવિ કહી ગયા છે. ગમે એટલી જાતનાં સીરમો કે ગમે તેવાં કાયાકલ્પો તૈયાર કરવામાં આવે પણ લોકો કહે છે એમ ‘જવાની તે જવાની’. યૌવનનો વધારે મોહ હોવાનું કારણ મૂકે એ લાગે છે કે એમાં બળ છે, એમાં શક્તિ દેવી વિરાજે છે. એ દેવી તે સમયે શક્તિરૂપે તેમજ શાલા, પ્રભા, કાન્તિ અને સૌંદર્યશ્રીરૂપે દેહમાં દેખા દે છે. એટલે એનાથી મનુષ્ય અંતઃ જાય તો આશ્ચર્ય નથી. એટલેજ એ સનાતન યૌવનનાં સ્વમાં સર્વ છે. પણ સનાતન યૌવન તો અધરાં છે. શક્તિ એજ યૌવનનું મુખ્ય તત્ત્વ છે અને શક્તિનો હાસ ન થાય તોજ યૌવન બન્યું રહે. જીવનું એટલે વૈજ્ઞાનિકો કહે છે તે પ્રમાણે, શક્તિનો વ્યય. અને આપણે બધા જીવિયે છિયે એમ જીવનું એટલે તો જીવનનો ધસારો. અને તેમાં યે કેટલાક જીવે છે એમ જીવનું એમાં તો જીવનનો ક્ષય, એમ કહેવું પડે. એવા જીવનનાં યૌવન પણ ચાર દહાડાનાં હોય છે. જુવાની ચાર દહાડાની કહેવાય છે, પણ એના ચાર દહાડા યે ટૂંકા હોય છે. બાકી તો જુવાની ચાર દહાડાની કહેવાય છે, એટલેજ એમાં જુવાનો ધમાધમી ખૂબ કરતા હશે એમે કેમ ન કહેવાય, ત્રણે ‘વાન’વાળાને પાણિનિએ એક સૂત્રે હારમાં રાખ્યા તે છેક અજાણતાં નહિ કર્યું હોય. એ વૈયાકરણનામાં યે અટકચાળાપણું નહિ હોય એમ કોણે કહ્યું?

કહે છે કે આગળ આયુષ્ય લાંબાં હતાં અને આગળના લોકો દુષ્ટપુષ્ટ અને મજબૂત હતા. મૂકે લાગે છે કે એનું કારણ એ પણ હશે કે અત્યારના કેટલાક લોકોને જૈસા ઉડાવવાનો શોખ હોય છે એમ યૌવન ઉડાવવાનો શોખ એમને ઓછો હશે. એ શોખ એમને નહિ હોય એમ હું નથી કહેતો—કારણ કે એકંદરે દુનિયામાં રાગરંગ એના એજ સાલ્યે જાય છે—પણ કંઈક ઓછો હશે. કારણકે

of the hands, back and head, lameness
of hands and feet, hunch-back, atrophy

વાતે વાયુ વાયુકે, સર્વાંગકુપ્તિ આખ
દૂષિત થતાં સર્વાંગમે કુપિત હોને પર,

યૌવનના મોહ

૩૩

નહિ તો આપણા જુવાનીઆઓના વાળ નહાનપણમાં ઘોળા કેમ થવા
માંડે? અને યુવતીઓ બિચારીઓ કુમળી અવસ્થામાં હોય ત્યારથીજ
એમના મ્હોં નિસ્તેજ કેમ થઈ જાય? અખંડ યૌવન તો અખંડ અહ-
ચારિણી સરસ્વતીને સાર સન્નિધિ છે પણ આપણે ય સંયમવડે ચિર-
યૌવન કેમ ન રાખી શકિયે? યૌવનના ઓરતા તો સૌને વીતે છે
પણ યૌવનના જેને મોહ હોય એને સાર સંયમની પડીકી કામની છે.

પણ આવા યૌવનના મોહો એ પાર્થિવ મોહો છે. સનાતન
જીવનમાં જ સનાતન યૌવન છે. સનાતન જીવન એટલે અમૃતત્વ. એ
અમૃતત્વ સાધનારને જ સનાતની યુવા વરે છે અથવા વશવર્તિનીની પેઠે
એને અનુસરે છે. પાર્થિવ યુવાને પોતાના સ્હામે નૃત્ય કરતી જુએ તો ય
એને મોહ થતો નથી. જ્યાં ને જ્યાં ને જોઈ સ્હામે કાંઠે રાખી
એમ એને સ્હામે કાંઠે રાખવાની યોજના એને કરવી પડતી નથી.
એનાં હડવાં તો એવાં જિંઝા હોય છે કે મંદહાસ્ય કરતી પાર્થિવ યુવાને
પણ એને જોવામાં ઉન્નત અને ગગનગામિની દષ્ટિ કરવી પડે.

યુવા મંદહાસ્ય કરતી હશે તે એમ કરીને હશે કે “લોકો તે
મહારા ઉપર શું મોહતા હશે?” પણ એમ હોય તોય અસંભવિત
નથી. કારણ કે કહે છે ને કે ગમે એની ગાળે ગમે. માનવને યુવા
બહાલી છે, પછી એનું હાસ્ય એની સ્હામે હોય તોય કાં ન ગમે?

આય છે અંગોમે સ્ફુરણ
ગો ભાગે છે ત્યાં
ગી વેદનાઓથી ઓર રા
અય છે વ્યાપ્ત હોતા હૈ,
તથા હસકી અન્ધિયાં,
ફૂટતી હોં એવા અનુભવ હોતા
f the vata perva-
is provoked, there
s and breaking pai-
will be afflicted
is and with a feelin-
e falling asunder.

સ્ય લક્ષણમ—

તાનાં શૂલાશ્માનાશ્વશર્કરા
પુરોગશોષો ગુદસ્થિયતે ।
સ્થિત વાયુ દૂષિત થતાં
ર, ત્રિપ્લવ્વ- આડો, પેશાબ વિ
અધિવાયુની સ્ત્રીર મલવાયુકી
શૂલ-શાશ્માન- શ્લ, આશ્મા
ર્કરા: અશ્મરી, શર્કરા અશ્મરી,
સાથળ જઘ્ના, હર, ત્રિક-વાત
હ- અને પીઠમાં ઓર પીઠમે,
શેષ માય છે રોગ તથા મો.

f the vata located in
is provoked, there
of feces, urine and fi
form f sand

on from food, by
by riding on or

લાઙ્ગ્યપાકુલ્યકુન્નત્વં શોષોઽજ્ઞાનામનિદ્રતા ॥૨૧॥
નર્મશુકરજોનાશઃ સ્પન્દનં ગાત્રસુતતા ।

આંખમાંનાં કણાં

એક દિવસ એકાદ છોકરું ઘરમાં બપોળા કરી પડ્યું હતું અને લગભગ પછાડા મારવા મંડી ગયું હશે. શું છે શું છે થતાં જણાયું કે એની આંખમાં કણું પડ્યું હતું. હવે એમે કહેવાય એમ નહોતું કે કેમ રહે છે. મરચાંવાળો હાથ આંખે ચડી ગયો હોય તેના જેવીજ દશા. કેં ઘી ચોપડ્યાં, કેં લુગડાંની વાટો આંખમાં ફેરવી, કેં પાણીની છાલકો મારી, ઉપલી પાંપણ નીચે નીચલી પાંપણ દબાવી એમ કૈક ઉપચારો કર્યા હશે. છેવટ અનેક જાતની ખટપટ પછી કાંટો અનાયાસે નીકળી જાય અને ક્યાં ગયો તે ખબરે ન પડે એમ ક્યાં અને ક્યારે કોણ જાણે કીચે માર્ગે કણું નીકળી ગયું ને શાંતિ થઈ.

એમ આપણા આ પ્રલુના મ્હોટા ઘરમાં પણ નહાનાં નાનડિયાંની આંખમાં કણાં પડે છે. એ બધાં કણાં કોણ કાઢી શકે? અને નીકળી જાય છે ત્યારે પત્તો ચે લાગતો નથી કે એ કણાં ક્યાં ગયાં: કેમ જાણે જ્ઞાનીની દષ્ટિમાંથી જગત્ નીકળી જાય છે એમ. જડભરતને જે વખતે રહુગણુ રાજાએ પોતાની પાલખીએ જોતરાવી દીધાં તે વખતે અથવા જ્ઞાનમયી દેહવસના ગાર્ગી જે વખતે જનકરાજની સભામાં આવીને ઉભી રહી તે વખતે જગતનાં દ્વંદ્વોનો એમને મન એવોજ હિસાબ હશે.

પણ એ ચિત્રોની કલ્પના કરતાં તો તેમાં લીન થઈ જવાય છે. મને લાગે છે કે પુરાણકથાઓના ટકા જે ગૃહસ્થો બાદ ગણે છે તેઓ અહરીઆંજ ચલાવતા હશે-કૈંક કોઈવાર કથા સંભળાઈ ગઈ હોય, કે એવા કોઈ આધારે. હા, એટલું ખરું કે 'ત્રિકોણ ગિતિ' ભણવી હોય તો અમુક લાયકાત મેળવ્યા પછીજ તે ભણી શકાય. જેની દષ્ટિ વિશાલ છે, જેની કલ્પના વિસ્તારવતી છે જેની મેધા નવનવા ઉન્મેષો ગ્રીલવાને શક્તિમતી છે તેને તો પુરાણો એ

રત્નોની ખાણ છે. હમણાં હમણાંમાં પુરાણકથાઓને આધારે કેટકેટલાં સુંદર નાટકો નવીન પ્રતિભાના ઉદ્ભાસભર્યા લેખકોએ પણ લખ્યાં છે !

વળી એક રીતે જુઓ તો નવીનતા એ પણ શું છે ? અંગ્રેજીમાં એક એવી કહેતી છે કે ‘સુરજની નીચે નવું કેં નથી,’ સાત્ર આપણે માણસો બદલાયા કરિયે છિયે. એટલે પાઠકેર કરીને આણ્યું એટલે એ નવું. ફિસ્સુશીમાં એના એ વાદો ચકાવા લખને ફરીથી આવે છે. વિજ્ઞાનવાળાએ આપણી જુની વાતો તરફ આવતા જાય છે. કહે છે કે પારીસમાં ફેશનનોમાં પણ એના એ વાયરા વારાફરતી આવે છે. પણ પારીસ સુધી કયાં જવું ? આપણે અહીંજ પહેલાં બધરાંઓ, કમખા પહેરતાં; પછી કમજન આવ્યા, સાદી આંછના; પછી પુલેલી આંછ આવી; પછી એ ટુંકી થઈ ગઈ અને હવે પછી સાદી આંછ ફેશનમાં આવી છે. અને કમજનની અંદર કમખાનું રૂપાંતર છેલ્લામાં છેલ્લી ઢબ મુજબ દાખલ થતું જાય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે દુનીયાને કેં નવું નથી અને વ્યક્તિને તો ન જોએલું બધું નવું છે. અથવા નવાનો મોહ પોતાની અપૂર્ણતાને કે કદાચ અજ્ઞાનતાને અંગે હશે ? પેટ ભરીને જમ્યા પછી ભાત-ભાતનાં પકવાનનો પણ મોહ થતો નથી. પણ કોઈ કહેશે કે પેટ ભરીને જમી ઉઠ્યા હોઈએ તો ય કોઈ ફરસી ચીજ હોય તો તે ખાવાનું મન થાય છે. પણ એ બધાનો આધાર પોતપોતાની ખાવાની રીત ઉપર અને પોતાના મનના સ્વભાવ ઉપર છે, એમ કહિયે તો ચાલે.

અહીં કાઠને લાગશે કે વિષયને અંગે સહેજ આવતા આગંતુક વિષયની આટલી ચર્ચા શી, તો મ્હારે કહેવું પડે કે એમજ સહેજમાં આંખમાં આવી પડેલું કણું મ્હોટું થઈ જાય છે, ધસાલ કરાવી મૂકે છે, ને આંખોને રાતી રાતી કરી દે છે. અહીં મ્હારે કહી દેવું જોઈએ કે, જો કે, માનવને પ્રિય સ્નેહકણાં એની આંખમાં પડે છે તથાપિ તેનો ઉદ્દેશ્ય કરવાનો મારો હેતુ નથી. એને તો કણાં કહેતાં પણ વિચાર કરવો પડે. એને તો આંખની કીકીમાં વસેલી

on from food, by જ્ઞાણપાકુત્યકુન્નત્વં શોષોઽજ્ઞાનામનિદ્રતા ॥૧૧॥
by riding on or મર્ચકાકરજ્જોતાશઃ સ્પન્દનં ગાત્રસુતતા ।

૩૬

પોયણાં

છખીજ કહેવી પડે. સામે હોય તેનું જ ચિત્ર આયનામાં દેખાય તેમ જો વસ્તુ ચક્ષુની કે અંતર્યક્ષુની સામે હોય તેનું જ ચિત્ર કીકીમાં રમી રહે એ તો સહેજ સમજાય એવી વાત છે. એને કણું ન કહેતાં કીકીની છખી કહેવાનું કારણ એટલું કે કણું હાલે છતાં જડ હોય છે અને આ આંખને રાતડી કરે છતાં આંખને ગોઠે છે.

વળી કણાં કહી શકાય એવાં ખીબ કર્મસંનેગોનાં જમકલાંની પણ હું અહીં ચર્ચા કરવા નથી ઇચ્છતો. આપણે કહિયે છિયે ને કે ફલાણું તો એને આંખમાં કણા જેવું ખુંચે છે. ન્યારે સહામું માણસ આંખમાં આવ્યાથી વધારે પડતું જણાતું હોય ત્યારે આમ થાય. પણ એનું કારણ તો એમ બને છે કે એને માણસ પારકું કે પ્રતિસ્પર્ધી માનતું હોય છે. જો એ પારકાને પોતાનું માની લે કે પોતાનું કરી લે તો એટલું દુઃખ ન લાગે. કહે છે ને કે કણું ચે આંખમાંથી ખસી જાય કે ઓગળી જાય એટલે પછી કેં નહિ. માત્ર પરાયા પદાર્થને ગાળીને પોતાની આંખમાં સમાવી દેવા જેટલો ઉમળકો કે ઉખા નેધએ. કોઈ કહેશે કે પરાયો પદાર્થ લોઢા જેવો કે પથ્થરના જેવો કે અંગ્રેજ સરકાર જેવો કે કુમારિકાના હૃદય જેવો કહેણ હોય તો પછી શું ? અલબત્ત, આ શંકાને સારૂ મારી પાસે તુરત 'જડતો' જવાબ નથી. પણ મારી સલાહ તો એજ થાય કે ક્રાન્સના પ્રધાન કંટીમેન્શોની પેઠે—ન આશાવાદ, ન નિરાશાવાદની વ્યવહારુ દ્વિસુશ્રીનું અવલંબન કરી કર્તવ્ય કર્મે જવું, અને ફલ પ્રાપ્તિનો વિચાર મહાનિયામકને સોંપવો.

પણ, આ બધી વાતમાં જો વિષય ઉપર મારે મુખ્ય કહેવાનું છે તે તો રહીજ જાય છે. પણ તે માણસો જેમ પોતાના જીવનનું મુખ્ય કર્તવ્ય પાછળ રાખે છે તેમ નહીં પણ આપણે ત્યાં ચાર પાંચ માણસો આવી ચઢ્યાં હોય ત્યારે અલફાઉ હોય તેને જેમ પહેલું પતાવી દધયે છિયે એમ આગંતુક બાબતોને પતાવવી પડે છે. વળી એમ પણ છે કે આસપાસની બાબતો જેટલી ગ્રિય થઈ

પડે છે એટલી મુદ્દાની વાત મીઠી લાગતી નથી. અથવા કદાચ મીઠી તો લાગે છે પણ જરા આકરી પડે છે. અથા તત્ત્વચિન્તનનું એમજ છે. કીયા ચિંતનનો માર્ગ અધરો નથી ? અને કપરા અથવા દોણલા હોયા વગરના આનંદોની કિંમત કોણે પૂરી આંકી છે ? વનલતાઓની અને મંદ શીતલ શુભ્ર સમીરની કીંમત શહેરનાં ધુમાડીઆંથી ગુંગળાયાં પછીજ થાય છે ને. પણ શહેરી જીવન અને ગ્રામજીવન સંબંધે કોઈ એમ કહેશે કે વાંદરાની પેઠે આ ડાળેથી આ ડાળે ને એ ડાળેથી પેલી ડાળે કુદવું એ મનનો કુદરતી સ્વભાવ છે; આ હોય તેને પેલું ગમે અને પેલું હોય તેને આ ગમે. કૈંક એમે હશે ખરૂં તથાપિ દુનિયાં વસ્તુઓને વધુ કિંમતી કે થોડી કિંમતી ગણતી હશે તે છેક પાયા વગરનું તો નહિ હોય. કઈ તરફ મન દોડે તે મનના તે વખતના દોડની દિશા ઉપર આધાર રાખે. હાલમાં ગ્રામજીવનને છોડી મજુરી કરવા માણસો શહેરની મીલોનાં ધુમાડીઆં તરફ જાય છેજ ને.

જે આંખનાં કણાંની મ્હારે વાત કરવાની છે તે અંતરની આંખનાં કણાંની અને તે એવા કણાંની કે જે આપણા અંતરને ખુંચે છે; છતાં એવું ભરાધ પેઠું હોય છે કે આપણને વ્યાકુળ કરી નાખે છે અને સીધી રીતે કામ કરવા દેતું નથી. ખરાંખોટાં અવનવાં મંતવ્યો એ પણ એક જાતનાં કણાંજ છે ને. કોઈ એમજ માનશે કે આપણે સ્વરાન્યને સાંઝ લાયક નથી; કોઈ એમજ ધારશે કે ધર્મ એટલે વહેમની પોટલી; કોઈક એમજ લઈ એસશે કે તોફાન કરે તે વધારે હોંશીઆર; કોઈ એમજ સમજે છે કે પૈસાથીજ સુખ મળે. આ સૌને આપણે અંતરની આંખનાં કણાંની વાનીઓ કહી શકિયે. આ વખતે તો આ વિષયના આટલાજ દર્શનથી સંતુષ્ટ થવું જોઈશે. કારણ કે દાદરે ચઢેલા કોઈને આપણે અંતરથી આ-મંત્રતા હોઈએ અને એ તો ના પાડતું જ જાય, એમ વિચાર-પ્રતિભાનું અને ત્યારે ખીજો શો ઉપાય ?

on from food, by
by riding on or

દ્વાદશપાદુલ્યકુબ્જત્વં શોષોઽજ્ઞાનામનિદ્રતા ॥૨૧॥
અર્થઃક્રૂરજોનાશઃ સ્પન્દનં ગાત્રલુપ્તતા ।

પાંદડાં.

કોઈને લાગે કે ‘પાંદડાંમાં લખવા જેવું શું હશે?’ તો તેનો એક સચોટ ઉત્તર તો એજ છે કે, આગળ પાંદડાંમાં જ લખાતું. ગ્રન્થોના ગ્રન્થો પાંદડાંમાં લખતા, અને શકુન્તલાઓની ન્હાની પ્રેમ-પત્રિકાઓ પણ પાંદડાંમાં લખાતી. એટલે પાંદડાંમાં લખવા જેવું તો કાંઈક હશેજ. આગળના લઢીઆઓ પાંદડા ઉપર લખતા અને મુંદર લખતા તેની યાદગિરીમાં આપણે કાગળનાંને પણ પાનાં કહિયે છિયે.

‘પત્રંપુષ્પંવાળા શ્લોકમાં ભગવાને પત્રને પહેલું મૂક્યું છે, તે સંબંધે શંકા કરવા જેવું નથી. બધાં પુષ્પો અને બધાં ફૂલો કરતાં ભગવાનને તુલસીપત્ર વધારે પ્રિય છે, એ કોને અબલ્યું છે? અને મહાદેવને બિલ્વીપત્ર પણ એવું જ પ્રિય છે. આવી પાંદડાંની કિંમત પ્રભુએ આંકી છે. મહને લાગે છે કે આપણે પણ પાંદડાંની કિંમત એવી જ આંકિયે, પણ પાંદડાં પ્રભુએ ઘણાં કર્યાં છે, એટલે આપણને એની બહુ કિંમત નથી.

પાંદડાંથી કેટલાં બધાં પશુઓનું પોષણ થાય છે અને એ પશુઓમાંથી આપણે આપણું પોષણ ખેંચિયે છિયે, એટલે પરંપરાએ તો પાંદડાંઓ આપણાં પોષક છે જ. પણ સીધી રીતે ય પાંદડાં કેટલાં બધાં આપણા કામમાં આવે છે? પાકટ વ્યના માણસને ઘરડું પાન કહેવામાં આવે છે, પણ પાનના એ રૂપકની વાત આપણે હમણાં કરતા નથી. એવાં પાન, લીલાં, સૂકાં, ન્હાનાં, મ્હોટાં, કુમળાં અને પાકાં બધાંય બહુ કામમાં આવે છે, એ લાગ્યે જ કહેવું પડે. પણ આપણે તો જીવતાં જાગતાં ન્હાનાં મ્હોટાં ઝાડોનાં પાંદડાંની વાત કરિયે છિયે. એ પણ કેટકેટલાં કામમાં આવે છે? જમવાની પત્રાળાથી પાંદડાનો ઉપયોગ શરૂ થાય છે. પત્રાળા પાંદડાંની થાય

છે, એટલુંજ નહિ પણ એમાં મુકવાની ભાજી અને ભજિયાં પણ પાંદડાંનાં બને છે. જમીને ખાવાનું ખીડું પણ પાનનું બને છે. અને ખાવાપીવાની ગડબડથી પેટમાં દુઃખે, તો પણ ઓસડ તરીકે પાંદડાં કામમાં આવે છે. પાંદડાંનાં ભજિયાંને કેટલાક પાનાં-પોથાંનાં ભજિયાં કહે છે. પણ એ નામ એમ વાપરી દેવા જેવું નથી. પાનાં પોથાં હાથમા રાખીને પોતાની પાસેનું ખીંડં એ બાજુ લગાડી પ્રવચન કરવામાં આવે છે, તેને સાડં એ ઉપનામ રાખી મૂકવું જોઈએ. એમાં પાનાંપોથાંના ગોળ વાટા કરી નાંખવામાં આવે છે, એટલે બધી રીતે તે લાગુ પડે એવું નામ છે. અને એમ પણ છે કે આ મીઠામરચાંવાળું ખીંડં લગાડતા જઈ ન્હાના ન્હાના ગોળ વાટા કરી, તળી તળીને ભજિયાં કરીને આખ્યાં ન હોય તો એ પાનાંપોથાં લોકોને બહુ ભાવે પણ નહિ.

એમ કહેવાય છે કે કેટલાંક પાંદડાંઓમાં એટલું બધું જીવન તત્ત્વ હોય છે કે એના રસ ઉપરજ માણસ રહી શકે. અને ગાય ઈત્યાદિ અનેક પશુઓ વનસ્પતિના આહાર ઉપરજ રહે છે, એ આપણે જોઈએ છીએ, ત્યારે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું આપણને લાગતું નથી. પણ ચાહ, તમાકુ અને વિજયા એ પણ એક જાતનાં પાંદડાં જ છે, એ યાદ દેવડાબ્યાથી જ આ વિષયમાં ઘણા તો નિઃસંદેહ થઈ જશે. કારણકે આ લોકપ્રિય પાંદડાં વિષે કાંઈ નહિ તો પોતાની તજ રેલો આવવાના કારણે પણ તેમાં જીવનની સ્ફૂર્તિ આપવાની શક્તિ છે, એમ ઘણાને કબૂલ કરવું પડશે.

એક આધુનિક અંગ્રેજ કવિ કહે છે કે એને સૂકા ઘાસના પાંદડાંમાં સંગીત સંભળાય છે; એમાં આશ્ચર્ય નથી. જો પાંદડાં હસે ને વાતો કરે, તો ગાય પણ શા માટે નહિ? એ હસે છે અને વાતો કરે છે, એ તો આપણા કવિઓએ પણ કહ્યું છે. માત્ર વાત પીપ-ળાનાં પાનની છે; એ કહે છે:

પીપળ પાન ખરંતાં હસતી કુંપળીઆં,
અમ વીતી તમ વીતશે ધીરી આપુડીઆં.

કુંપળોને જેણે હસતી ન જોઈ હોય, એને એની વાતો યે ન સંભળાય; તો પછી સૂઝા ઘાસનું આછું સંગીત તો તે ક્યાંથી જ સંભળી શકે? ગમે તેમ પણ મ્હોટાં પાનામાં ચિત્તને તર્કવિતર્ક ચઢાવવાનો ગુણ તો હશે જ. કેમકે; કહેવાય છે કે એકવાર મુસાફરીમાં તળાવને કિનારે એક મીયાંભાઈ મ્હોટાં પાંદડાંવાળા ઝાડ નીચે લાંબા થઈ સૂતેલા, તે વખતે પાંદડાં જોઈ તેમને થઈ ગએલું કે “અંગર યે પત્તેકી પોલી ઓર પાની કા ઘી બન જાય, તો અંદા પોલી ઝખોલ ઝખોલ કે ખાય” બિચારા મીયાંભાઈના તરંગ તરંગ જ રહ્યા. -વિદાયતમાં તો ઘણાંયે પાનાંની પોળીઓ બનાવે છે. પોળીઆંમાંથી પોળીઓ બનતાં શી વાર?

પાનામાં અનેક રંગો હોય છે, એ કેને અજાણ્યું છે? પણ એમાં અનેક જાતની સુગંધ પણ હોય છે. ચન્દન, મેંદી, કપૂર ઇત્યાદિના પાંદડાંની સુગંધ કેને અજાણી છે? વળી યુકેલિપ્ટસની ત્રણ ચાર જાતોની તો પ્રત્યેકની ફેર જાતજાતની હોય છે. વળી તુલસીપત્ર બિલ્વીપત્ર ને તમાલપત્રની સુગંધો તો અનેરી જ છે. ડમરાનાં, લિંબુનાં, અને કુદીનાનાં પાનની સુગંધ પણ ગમે એવી હોય છે. આપણા કાગળનાં પાનાંઓમાં આવી સુવાસ હોય તો કેવું સાઈ?

છંદોને પણ વેદવૃક્ષનાં પર્ણો જ કહ્યાં છે. કહ્યું છે કે છંદોપી પત્રોવાળા વેદવૃક્ષને જે જાણે તેને વેદવિત્ત સમજવો. મ્હને લાગે છે કે સંસારોપી મહાવૃક્ષના છંદોને જે જાણે તેને પણ પંડિત કહેવો જોઈયે. કારણકે છંદોને છંદોરૂપે જાણવા, એ કાંઈ નહાની સૂતી વાત નથી. એ વાત તો આઘી રહી, પણ એક પાંદડાંમાં પણ કેટલો પ્રકાશ રહ્યો છે, એ જો આપણે જોઈયે તો આપણે એમાં

લીન થઈ જઈયે, એમ કહેવામાં મ્હને અતિશયોક્તિ લાગતી નથી. એક પીપળાનું પાંદડું લઈને આપણે જોઈયે, તો એમાં કેવી તાજગી, કેવા રંગો, કેવું જીવન, કેવી અકળ કળા, કેવી અપ્રમેયતા આપણને દૃશ્યમાન થાય છે ? એમાં જે સુંદર પીળી નસો દેખાય છે, એ કોણે કરી ? એમાં જે રસ વહે છે તે કોણ વહેવરાવે છે ? એમાં જે જીવન આણ્યે આણમાં પ્રવર્તે છે, એ જીવનનો પ્રવર્તીવનાર કોણ હશે ? એ મહાન પ્રશ્નો નાસ્તિકને પણ આસ્તિક કરી દે એવા નથી શું ? આપણે જીવિયે છિયે અને જીવવામાં જ તરખોળ થઈ જઈયે છિયે, પણ આપણું જીવન અસ્તિત્વમાં ખીજેથી આવ્યું, અત્યારે પણ એ જીવન આપણા હાથમાં નથી, અને ખીજ કોઈ સત્તાની ઘટનાથી જ કોઈ કાળે પણ એ જીવન વિદાય થવાનું છે. એ વસ્તુસ્થિતિનું જો આપણને સમ્યક્ પ્રકારે લાન થાય, તો એ આપણા જીવનની નિયામક સત્તાને, એક જડ તત્ત્વ કહેનારને આપણે આપણું અપમાન કરનાર ગણ્યા વગર રહિયે નહિ. પાંદડાંમાં જીવન નહાના રૂપમાં વ્યક્ત થાય છે અને મનુષ્યમાં વધારે વિશિષ્ટ રૂપે વ્યક્ત થાય છે. પણ અન્તેના જીવનનો મહિમા એનો એજ છે. એમાંની ચેતના એ આપણને પ્રભુતા પ્રકાશનાં પગલાં ન દેખાડે, તો કોણ દેખાડશે ?

આટલો મહિમા જે પાંદડાંએનો હોય, તે પાંદડાં ઋષિઓને પ્રિય હોય, ઋષિ-પંચમી અને અનંત-ચતુર્દશીને દિવસે ખાસ એ વડે આપણે એમને પ્રસન્ન કરિયે, એમાં શું આશ્ચર્ય હોઈ શકે ? આપણે ગભરાએલા ગુંચાએલા હોઈયે, ત્યારે પાંદડાંના પંખાનો વાયુ આપણને શાંતિ પણ આપી શકે. એ પાંદડાંનો પાર્થિવ તેમજ દિવ્ય મહિમા ઋષિઓએ જરૂર જોયો હશે. સ્કાંડેય મુનિએ એક વટના પત્રમાં આલમુકુન્દને જોયા, વિષ્ણુને જોયા, બાલજીવનને જોયું, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. આલમુકુન્દને જોવાનું વટપત્ર એ એક સ્થાન ન હોય,

વિકારોને પાત્ર છે. અને સંન્નેગો એકઠા થતાં સહેલાઈથી તે કોઈ કોઈ વખતે તેમાંના એક અથવા બીજાને અથવા અનેકને થોડો ઘણો વશ થઈ પડે છે. આદર્શ શિક્ષણનું કર્તવ્યજ એ છે કે તે વિકારો તેનો પરાભવ ન કરે, અને તે પોતે તેમના ઉપર અંકુશ રાખી શકે એવા સંસ્કારો મનુષ્યના અંતઃકરણ ઉપર નાંખવા. સ્વાભિમાન, અદેખાઈ, પરસ્પર સ્પર્ધા ઇત્યાદિક અપલક્ષણો એવાં ગ્રીણું છે, અને એનો કેટલીકવાર એવો સારો ઉપયોગ થઈ શકે છે કે યદ્યપિ ઘણુંખરૂં આપણે એને ખાસ નિન્દતા નથી પણ એ અવગુણો નહાના અને ન સમજાય એવા હોવાથી જ ઉલટા ઘણીવાર લોકોને વધારે હેરાન કરે છે, અને વધારે વ્યાપક અને છે. તેમાં અત્યારની કેળવણીમાં જેમ થાય છે તેમ પોતાના હક ઉપર, વ્યક્તિવાદ ઉપર, સ્વતંત્રતા ઉપર કે સ્વાર્થ ઉપર વધારે ભાર મૂકો, એટલે પછી નેઈ લ્યો. આવા પ્રકારની પ્રેરણાઓવડે નવી કેળવણીએ, કહો કે નવા વાતાવરણે, આપણામાં હતા તેના કરતાં વધારે ભેદો ઉત્પન્ન કર્યાં છે. અથવા કહિયે કે વધારે વિદ્રેષો ઉત્પન્ન કર્યાં છે. પહેલાં વિભાગો હતા, જાતિઓ હતા, વર્ણો હતા, ન્યાતો હતા; પણ ભાવના કલુષિત નહોતી. કારણ કે, ધર્મભાવનાથી સમગ્ર જીવન પ્રેરાયેલું હતું. અને તેથી પોતપોતાના વિભાગનું અથવા વર્ણનું કર્તવ્ય-કર્મ મનુષ્ય કર્યાં કરતો. અને ધર્મને લઈને સર્વ તરફ દયા, મૈત્રી, મુદિતાના ભાવો રાખવા તરફ સામાન્ય વલણ હતું. ભારતવર્ષની યાત્રાએ જતો યાત્રાળુ જગન્નાથજીના ઉડીયાઓને કે કાશી મથુરાના લૈયાઓને, રામેશ્વરના મદ્રાસીઓને કે દ્વારિકાના ગુજરાતીઓને, નાથદ્વારના મારવાડીઓને કે નેપાળના ગુરખાને, શ્રીનગરના કાશ્મીરવાસીઓને કે હરદ્વારના સાધુઓને પરમાત્માની વિભૂતિરૂપે જોવાને પ્રેરાતો. એમનાં દર્શનવડે એ પોતાના જીવનને સફલ માનતો, અને દેશ કે જાતિના કે એવા કોઈ બીજા પ્રકારના અભિમાનથી ઘેરાઈને તેમના તરફ વિદ્રેષથી પ્રેરાવાના સંસ્કારોજ તેનામાં નાંખાતા નહોતા.

કેટલાક કહેશે કે સંકીર્ણ જનસમાજમાં ભેદનાં કારણો હોય જ અને તે રહેવાનાં; અને પ્રજાઓ વચ્ચે વિગ્રહોનાં કારણો જેવાં જ તે વ્યાપક અને સ્વભાવસિદ્ધ છે. આ વાત કેટલેક અંશે ખરી છે. બ્યારે ખૂબ માર ખાય, ત્યારે યૂરોપના લોકોને અત્યારે થયું છે તેમ એકાએક સલાહ શાન્તિ રાખવાનો ઉભરો માણસમાં ઉછળી આવે, એમ બને. પણ વિસંવાદ એ પણ સૃષ્ટિના સામાન્ય ક્રમનો એક ભાગ છે, એમ આપણને જણાયા વિના રહેતું નથી. જેટલે અંશે સંવાદ વ્યાપક છે, તેના કરતાં વિસંવાદ કાંઈક વધારે વ્યાપક છે એમ કહિયે તો ચાલે. વિસંવાદમાંથી સંવાદ પ્રેરવો, એ કામ સત્પુરૂષોનું.

આ વિષય ઉપર જરા આગળપાછળ દૃષ્ટિ ફેંકતાં જણાય છે કે વિસંવાદ એ જેમ અસ્વાભાવિક નથી, તેમ છેક અનિષ્ટ પણ નથી. અને કદાચ એમ પણ કહી શકાય કે, કેટલીક વાર તે મનોહર સ્વરૂપમાં પણ દેખા દે છે. આપણે આળકને ચાર જાંજી આપિયે, વધારે આપવાની ના પાડિયે અને એ જક કરીને બીજાં બે આપણી પાસેથી લે એમાં પણ વિસંવાદ છે. ગૃહજીવનના બીજા વધારે કામળ પ્રસંગોમાં પણ વિસંવાદ હોય છે. તથાપિ એ વિસંવાદો આપણા જીવનને વધારે રસમય કે વધારે આશ્વાસનમય નથી કરતા એમ કોણ કહેશે? આપણે કદાચ એમ પણ કહેવાને પ્રેરાઈએ કે એ વિસંવાદો સંવાદનાં રૂપાન્તરો છે. દ્વિસસુકની દૃષ્ટિએ તો બધા વિસંવાદો સંવાદનાં રૂપાન્તરો જ છે.

દેશની ભાવના એ ધર્મભાવના કરતાં ઉતરતી છે, એનું સૂચન મ્હેં આગળ એકાદ દેકાણું કરેલું છે. અને એ વાત અન્વેષક બુદ્ધિને એટલી બધી સુસ્પષ્ટ છે કે ભાગ્યે જ તે સંબંધે દલીલો કરવી પડે. દેશાભિમાનના દૃષ્ટિબિન્દુનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ બીજાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ ગૌણ રહે. પછી તો આપણા દેશનું તે સાફ, મ્હોટું કે માન્ય એવી સ્વાભાવિક વૃત્તિ ધણાની રહે. આ વૃત્તિ

આડકતરી રીતે સત્યની અને સદ્ગુણની એવી વિદ્યાતક કે વિસ્મારક છે કે થોડાં જ વર્ષોમાં એ વૃત્તિનો પ્રસાદાત યુરોપમાં થયો છે. અને થોડા જ્ઞાન અને થોડા સુસંસ્કારવાળા દેશોમાં જે કે સ્થાનિક અભિમાનની ભાવના સ્વાભાવિક છે, તો પણ યુરોપના લોકોએ એ દેશાભિમાન વૃત્તિની ન્યૂનતાઓ ને ઝુટિઓ તેમજ તેના દુરુપયોગોને જોઈ લીધા છે; અને તેમની સ્વાર્થપરાયણ બુદ્ધિએ પણ સ્વાર્થને અંગે વિશ્વબંધુત્વની ભાવના વધારે યોગ્ય અને વધારે આદરણીય ગણવા માંડી છે. જે આપણે દુનિયાના સમગ્ર ઇતિહાસનું વિમાનાવલોકન કરિયે અથવા માત્ર દુનિયાના જૂદા જૂદા સૈકાના નકશાઓના અદલાતા રંગોનું પણ નિરીક્ષણ કરિયે, તો આપણને જણાશે કે દેશાભિમાન એ મહિપાસુરના જેવી લડાઈઓમાં વખતોવખત અદલાતી વસ્તુ છે. યુરોપ કે હિન્દુસ્થાનના જ નકશાઓના પચીશ પચાસ વર્ષે અદલાતા રંગો ઓછા સૂચક નથી. ઈંગ્લાંડ જેવા નહાના મંકુચિત પ્રદેશમાં જ્યાં રીતરિવાજો, ધર્મ, રાજ, ભાવનાઓ, સાહિત્ય એ બધાં, બધાં લોકોનાં લગભગ એક જ પ્રકારનાં હોય ત્યાં કાંઈક એવા દેશાભિમાનને વધારે સાર્થકતા ને અવકાશ રહે છે. પણ જ્યાં મ્હોટા ખંડો તરફ આપણે દૃષ્ટિ ફેરવિયે ત્યાં આપણને સહેજ એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી કે, આવી દેશાભિમાનની ભાવના કાં તો સફલ થતી નથી, કાં તો કૃત્રિમ અને બનાવટી દેખાય છે, કાં તો દુરુપયોગને અર્થે એની સાધના કરવામાં આવે છે, કાં તો રાજકીય નેતાઓની એક યુક્તિ રૂપે જ માત્ર તે કાર્યકારિણી થાય છે; અને આપણને લાગે છે કે સમગ્ર માનવકુલના હિતને અર્થે તેમજ મનુષ્યોની ઉન્નતિ અને શાન્તિને અર્થે દેશાભિમાન કરતાં કોઈ વધારે પવિત્ર અને ઉન્નત ભાવનાની આપણને જરૂર છે. બધી પ્રજાઓમાં અને લગભગ બધા દેશોમાં આ દેશાભિમાનનું પ્રાબલ્ય અત્યારના વખતમાં અસુક કારણોને અંગે વધી ગયેલું હોવા છતાં મનુષ્યનો સદ્ગુણ અને સદાચાર સંબંધેનો ઈર્ગિક ભાવ એટલો બધો સ્વાભાવિક અને સુસ્પષ્ટ છે કે ધર્મ

અથવા પંથોને અંગે મહાન સમુદાયો સંગઠિત થયા છે. ધર્મનું ઐક્ય એ દયા, તપ, સદ્ગુણ અને સત્યની સદ્ભાવના ઉપર સ્થપાયેલું હોવાથી એજ ઉંચામાં ઉંચા પ્રકારનું અને ચિરસ્થાયી ઐક્ય છે; અને ઉત્તમ આદર્શો ઉપર સ્થિત થયેલું હોવાથી, એ ઐક્ય જ મનુષ્યના જીવનને દૃઢ અસર કરે છે. એવું ઐક્ય પ્રજાઓના જીવનમાં પણ મ્હોટી અસર કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રજાઓને માનવસમૂહોને અને સૈન્યોને અનેરી શક્તિ, અપૂર્વ બળ અને બલભર્યું પ્રેરણાદન આપવામાં વિજયી થાય છે. એક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાને નોંધ્યું છે કે દુનિયાના મ્હોટામાં મ્હોટા સંગ્રામો અને વિજયોની પાછળ પ્રેરક બળ અથવા તો મુખ્ય સહયોગી કારણ ધાર્મિક હોય છે. ધર્મ એજ જીવનનું મ્હોટામાં મ્હોટું તત્વ છે અને તેનો નાશ થતો હોય, ત્યારે તેનું રક્ષણ કરવા મનુષ્ય ન છૂટકે સંગ્રામ કરવાને તૈયાર થઈને પણ તેનું રક્ષણ કરે એના કરતાં વધારે ઈષ્ટ બીજું શું હોઈ શકે? ધર્મયુદ્ધને આપણા વિદ્વાનોએ સ્વર્ગનું ઉઘડેલું દ્વાર માનેલું છે, એમાં કાંઈજ આશ્ચર્ય નથી. વધારે ધનને સારૂ લાટકાં મારતી પ્રજા યુદ્ધમાં કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાંખી, જર્મની કે ઈંગ્લાંડની પેઠે પૈસે પાયમાલ થઈ જાય—જે પૈસાને સારૂ હજારો લોકોનાં દિલ દુખાવ્યાં હોય, અથાગ મંજુરીઓ કરી હોય, કેંક ઉધાંચતાં કર્યાં હોય, જેને સારૂ લડાઈ ઉભી કરી હોય, તે પૈસાનો લાખોને થોડકે લડાઈમાં ધૂમાડો કરી દેવો એના કરતાં તે પ્રજાને સારૂ બીજી વધારે મ્હોટી મોહાન્વતા કઈ હોઈ શકે? વળી માત્ર સત્તાને ફેલાવવા સારૂ કે બીજા દેશોને દબાવવા સારૂ યુદ્ધ કરીને પોતાની પ્રજાનાં હજારો માણસોને હોમી દેવાં અને પ્રજાના શાન્તિમય જીવનને ખલેલ પહોંચાડવાની જોડે તેના ધનની જુવારી કરવી, એને પણ મહાન્વતા સિવાય બીજું નામ લાગ્યેજ આપી શકાય. જે કોઈ હેતુને સારૂ ઈચ્છા કે અનિચ્છાએ યુદ્ધ સ્વીકાર્યું હોય, તો તે જીવનની ઉચ્ચ ભાવનાઓના પ્રેરણા—બળ જેવા ધર્મના રક્ષણને અર્થે જ હોઈ

શકે. અને તેથી જ માનવજીવનના જીવનહેતુને અંગે જ પુરાતન કાળથી યુદ્ધને મંજુર કરવામાં આવ્યું છે. જે કે યુદ્ધ એ અનિષ્ટ વસ્તુ છે, જીવનની વિધાતક છે, શાન્તિની વિનાશક છે અને ભાવનાઓની વિધ્વાવક છે, તથાપિ જ્યારે વધારે ઉદાર ધ્યેયનો નાશ થવાનો સંભવ હોય, જીવનના વિવેક, મર્યાદાઓ અને મહાશયો ઉપરજ આઘાત થતો હોય, જ્યારે પરિણામે વધારે મ્હોટા, વધારે ભયંકર અને વધારે વિનાશક વિધ્વવોનો સંભવ ઉભો થતો હોય—ટૂંકામાં જ્યારે માનવની માનવતા અને દિવ્યતા ઉપર આક્રમણ થતું હોય, ત્યારે યુદ્ધ એ રાજ્યદંડની પેઠે અલુગમતી છતાં આવશ્યક વસ્તુ થઈ પડે છે. દુનિયામાં ઔદાર્ય, શાન્તિ, અને સ્વાર્થત્યાગના તેમજ ઉચ્ચ આદર્શોના પ્રેરક રૂપે ધર્મનું સ્થાન એવું અદ્વિતીય છે કે તેના રક્ષણને અર્થે કરાતું યુદ્ધ, એ માત્ર અનેક યુદ્ધોને અટકાવવાનુંજ સાધન છે.

ખીજી દૃષ્ટિથી જેતાં કહિયે કે આપણી દુનિયામાં સંવાદપ્રેરક બળના પ્રચારની અને સંરક્ષાની જરૂર છે. એ જે થાય, તો કલહો ઓછા થાય, અને માનવ સંસ્કૃતિના સંન્નેહોમાં બની શકે તેટલી વધારે શાન્તિ આપણને મળે. સારાંશ, એ છે કે તદનામાંઓ, સલાહના કોલકરારો, આર્થિક સંબંધો, મસલતો અને મેળાવડાઓ આપણને શાન્તિ આપી શકે, એ બધા કરતાં પ્રગ્નજનની જીવન-ભાવના ઉદાર થાય, માનવ કુટુંબ પ્રત્યે સ્નેહભરી થાય અને તેની સ્વાર્થપરાયણતા ઓછી થાય તે વધારે અગત્યનું છે. અને આપણા પ્રયત્નો તે દિશામાં થાય, તો તે વધારે ફલદાયક અને અસરકારક થવાનો વધારે સંભવ છે. પણ આવા પ્રયત્નો અત્યારે ઉલટા ઓછા થઈ ગયા છે: ગમે તે કારણથી. અને કેટલાક તો એમ માનવા લાગ્યા છે કે, ધર્મ એ ઝઘડાનું મૂળ છે. આ માન્યતા ભ્રમમૂલક છે એ સ્પષ્ટ તો આપણે કરી ગયાજ છીએ. પણ કેટલાક ધર્મિષ્ઠ જનો પણ પોતાના કેટલાક સત્યાગ્રહોથી કે દુરાગ્રહોથી નહવા ઝગડાઓ

પ્રેરી એ માન્યતાને પુષ્ટિ આપતા દેખાય છે. આવા પ્રસંગોમાં આપણે ધ્યાનમાં એ રાખવાનું છે કે જે આધ્યાત્મિક બળના સર્વ ધર્મો પ્રતિનિધિઓ છે, તે બળમાં ભિન્નતા નથી પણ; તે તે ધર્મો અથવા પંથોના અનુયાયીઓની વ્યક્તિગત સમજણોના ભેદથી ઝગડા ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેવા નાના ઝગડાના નિવારણનો ઉપાય પણ એજ છે કે એવી કલહપ્રિય વ્યક્તિઓને પ્રાધાન્ય ન આપતાં જે મહાત્માઓના આન્તરજીવન અને બાહ્યજીવનમાં ધર્મની શાન્તિ, ઉદારતા અને પરોપકાર ઓતપ્રોત થયાં હોય તેવાઓનું જ નેતૃત્વ જનસમાજે પ્રયત્ન કરીને સાધવું.

જ્યારે હું સનાતન ધર્મના સન્ત સંન્યાસીઓને કે ખ્રિસ્તીધર્મના સ્વાર્થત્યાગી પાદરીઓને કે મુસલમાન ધર્મના ઓલિયા ફકીરોને કે પારસીઓના સફેદ સાદાં વસ્ત્રવાળા મોખેદોને કે કોઈપણ જીવની હિંસાથી ડરનાર દયામય જૈન યતિઓને જોઉં છું ત્યારે સર્વ ધર્મોના વાસ્તવિકે ઐક્યનું મહેતે ભાન થયા વગર રહેતું નથી. મહેતે એ બધાય પૂજ્ય જણાય છે. અને એવાઓને આધારે આપણા માનવ-કુળની શાન્તિ અને સમભાવ થોડે ઘણે અંશે જળવાઈ રહ્યાં છે, એમ મહેતે લાગે છે.

શૌકસપીચર ઇત્યાદિ જન સ્વભાવના અનુભવી અને સંસાર સ્વભાવના પંડિતોએ આપણને થોડામાં ઘણું કરી જણાવી દીધું છે કે આ દુનિયાને આપણે એક ધર્મશાળા અથવા નાટકશાળાની રંગ-ભૂમી જેવી સમજવાની છે. એમાં આપણે આવિયે છિયે ને બધયે છિયે, એમાં સુવાસ મૂકી જવી અને નશીબે જે પરિસ્થિતિ આવી ચઢે, તેને નભાવી લેવી અને સુધારી લેવી, એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. પ્રો. રૅલ્ફ કહે છે તેમ મનુષ્ય એ શિકારી નથી, પણ શિકાર છે. અને જ્યાં સુધી તે પોતાના અભિમાન અને તન્નજન્ય રાગદ્વેષમાં અને સ્વાર્થમાં ભ્રમિત થઈ લમે, ત્યાં સુધી ભૂલા ભટકનારની

પરિસ્થિતિ'જ એને ભોગવવાની. મનુષ્યને આ રીતે અસારમાંથી સાર કાઢવાનો છે. બગડી બાજી સુધારવાની છે અને નહાના સુખને મ્હોટું કરી માનવાનું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સંવાદ, તાલબંધ, સહ-સંગીત, સમન્વય, બંધુભાવ એ બધાંની આવશ્યકતા કેટલી છે, એ કેને કહેવું પડે ? અને એ બધાંની કિંમત કોણ આંકી શકે ? એ તો આપણા માનવજીવનની શાન્તિનાં, સુખનાં, ઉદ્ધાસનાં, પ્રગતિનાં અને ચિર-જીવિત્વનાં આધાર-સૂત્રો છે, જીવન-તંતુઓ છે. એ ભાવના જે આપણાં અંતઃકરણમાં વધારે સુસ્થિર થાય, તો આપણું માનવકુટુંબ કેટલું બધું વધારે સરલતાથી રહી શકે ?

આંખમાંનાં કણાંનાં પ્રકાર.

આંખમાંનાં કણાં કેને અજાણ્યાં છે ? સૌની આંખમાં કોઈને કોઈ વખતે કણું પડ્યું જ હશે. જે પોતાના સ્વભાવથી વિરૂદ્ધ હોય, પરાયું અને આવી પડેલું હોય જેને લીધે માણસ અનેક ઉઘાળા પછાડા મારે, જે દષ્ટિની વચ્ચે આવતું જણાય નહિ છતાં દષ્ટિને કામ કરવા ન દે, જે આંખમાં ભરાઈને આંખને આકળી બહેબાકળી કરી દે, એ કામ કણાનું. આ આંખનાં કણાં બાહ્યચક્ષુનાં હોય કે અંતર્ચક્ષુનાંય હોય. બહારની આંખ અને અંતરની આંખના વ્યાપારની રીતો લગભગ સરખીજ હોય છે. જેમકે: આંધે હોય તેની ઝીણી ખાંચખુંચો બહુ જણાય નહિ, આંધેના ડુંગર વધારે રંગિયામણા લાગે, આંખની કીકીની બહુ પાસે લઈ જાય તો ચીજ મ્હોટી લાગે, જે ચીજને એક ચિત્તે ધારી ધારીને જોયાં કરિયે એજ આંખ આગળ તર્યાં કરે, જે ચીજને ઘણી જોતા હોય તો તેનાં સ્વપ્નાંય આવે, જે તરફ નજર કરિયે તે વસ્તુ દેખાય, બીજી ઘણીયે દુનિયામાં હોય પણ તે તરફ

નજર કર્યા વગર તે ધ્યાન ઉપર ન જ આવે, ઘણે આંધેની ચીજ નહાતી દેખાય અને જેમ જેમ વધારે આંધે તેમ તેમ ચંદ્ર અને તારાની પેઠે વધારે નહાતી થતી જાય, ચારેમેર અંધાઈ હોય ત્યારે કશું દેખાય નહિ, અને આંખું તેજ હોય ત્યારે આંખું અને અજવાળું હોય ત્યારે સ્પષ્ટ જણાય; અતિ આંધે હોય ત્યારે તે ચીજ ન પણ દેખાય અને ઘણા તેજમાં પણ સૂર્યને લીધે તારા દેખાતા નથી એમ ઘણી ચીજો ન દેખાય, વળી જેમ અંધારામાં તેમ અતિ અજવાળામાં પણ આંખમાં વળે; આવા આવા ખહારની આંખના અને અંતરની આંખના સામાન્ય નિયમો છે, એ તરફ વૈજ્ઞાનિકોનું ધ્યાન હજી બહુ ગયું નથી. એ લોકો અંતઃકરણવડે બધું જુવે છે એટલે અંતઃકરણ વિષેની શોધખોળ એમણે પાછળ રાખી છે. દ્રૌપદી વડે પાંડવો પોતે જમતા અને બધાને જમાડતા. રોજ એમ ચાલ્યા કરતું. પણ સહેજમાં તૃપ્ત ન થાય એવા દુર્વાસા પોતાની શિષ્યસેનાને લંઘને એક દિવસ આવી પહોંચ્યા તે દિવસે દ્રૌપદીને પૂછવું પડ્યું કે જમ્યાં છો કે ખાધી છો જમવાનું. કેમકે દ્રૌપદી પાસે અક્ષયપાત્ર હતું, અમીની થાળી હતી. પણ એ વળી ખીજ વાત છે, વિજ્ઞાનને કામની નથી. વિજ્ઞાને આટલામાંજ આખી દુનિયાં માથે કરી છે તો પછી માનસ-વિજ્ઞાન મળે તો ધરતિ ઉપર પગે ન મૂકે. પણ ધરતિ ઉપર પગ ન મૂકે તો તો સાઈસ્તો.

આપણે કહી શકીએ કે એકાએક આવી પડીને આંખમાં ખુંચતાં છતાં, આંખને રાતી, ગાભરી અને ખહેઆકળી કરી દે ને પોતાનું કામ ન કરવા દે. એવાં કણાં આપણી માનવોની અંતરની આંખમાં અવારનવાર, ઘણીવાર, પડે છે. મળે જો એવાં કણાંમાંનું મ્હોટામાં મ્હોટું અને ઝીણામાં ઝીણું કણું કીચું એમ કોઈ પૂછે તો હું કહું કે ‘અશ્રદ્ધા’ અથવા ‘અનાસ્થા’ આ કણું દુનિયાનાં ‘આગળ ઘસતાં’ માણસોના અંતર્યક્ષુમાં એવું દાખલ થઈ ગયું છે કે નહાના આળકના પછાડા તો એની પાસે હિસાબમાંજ નહિ. દયુથરને એવું

જ ભૂત ભરાઈ ગયું હતું કે ‘આઈબલ’ના અર્થ કરવામાં શિષ્ટપરંપરાને નહિ પણ શુદ્ધિને માનવી. પણ શુદ્ધિ તે કોની પ્રમાણ એનું ‘ધ્યાન ન રાખ્યું’; તે વાત છેવટે અનવસ્થા ઉપર આવીને ઉભી રહી. વાલ્ટર વિગેરેને વળી ઈટાલીનો ધરતિકંપ સાંભળીને જ મનમાં ભરાઈ ગયું કે ઈશ્વર જ નહિ હોય, હોય તો આમ બધાને કેમ મારી નાંખે? આમને આમ ત્યાં કેટલોક વખત બધા ભરમાતા’તા પછી કર્મનો સિદ્ધાંત જાણ્યો એટલે મિસિસ એની ખીએન્ટ વિગેરે ‘સોશિયલિસ્ટ’ ને નાસ્તિક વિચારોમાંથી જૂના વિચારો તરફ વળ્યાં.

જેમ વ્યક્તિની તેમજ સમાજની અંતરની આંખમાં પણ કણાં પડે ખરાં. હમણાં કેટલાક લોકોને એમ મનમાં ભરાયું છે કે વિજ્ઞાન (સાયન્સ) તે ખરું અને તત્ત્વજ્ઞાન તે ફાંફાં. કોઈ જોતું નથી કે વિજ્ઞાનવાળાઓ તો પોતાનાં ચક્કરો ફેરવ્યેજ જાય છે. એમનાં મંતવ્યો, એમની કલ્પનાઓ (થિયરી) અને એમના અર્થસંદોહ ફરતાં જ જાય છે. “ઇવોલ્યુશન”નો અર્થ હાર્વિનનો જૂદો, હંડ્રસલીનો જૂદો, વૉલૈસનો જૂદો, હામાર્ડનો જૂદો, વીઝમૅનનો જૂદો અને છેલ્લા વૈજ્ઞાનિકનો જૂદો. જેમ ખીજ બધી વિદ્યાઓને તેમ વિજ્ઞાનને પણ વગર સાબિત થયે માની લીધેલા પાયાઓ છે. આઈનસ્ટીને હમણાંજ એની “સાપેક્ષતાની કલ્પના” વડે બતાવ્યું છે કે વૈજ્ઞાનિક વાતો અને ગણનાઓ બધી સાપેક્ષ છે. જાણુભેદુ વૈજ્ઞાનિકો તો આખંડિત પ્રામાણ્યનો કંઈ દાવો કરતા નથી. કારણ કે તેઓ તો પોતાની ચીજોની કિંમત જાણે છે. પણ વિજ્ઞાનના ધાંધળિયાઓ એને સાતમે આશમાન ચઢાવી દે છે. ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે ને કે કાંતો જાણનારો સારો કે કાં તો ન જાણનારો સારો પણ અર્થઘટ્ટને ન પહોંચાય. વર્તમાન પદાર્થોનાં ગુણ ક્રિયાદિક જાણવાં એજ વિજ્ઞાનનું વાસ્તવિક કાર્ય છે. ભૂત અને ભવિષ્ય વિષેની તો વિજ્ઞાનની પણ કલ્પનાજ કહેવાય. એ ખરી થે પડે અને ખોટી થે પડે—જેશીઓના તેજ મંદીના વર્તારાની પેટે. ખોટી પડે તેથી કાંઈ જેશીને પૂછવાનું કોઈ છોડી

દેતું નથી તેમ જોશીજીએ રૂના વાયદાના સદામાં લાલ થશે કહ્યું છે માટે પરિણામ આવ્યા પહેલાં, લાલ થવાનો જ, એમ માનીને તે તારીખનો કોઈને એક લખી આપવો એ પણ ભૂલ જ કહેવાય.

આ વૈજ્ઞાનિક કણું આંખમાં પડવાથી કેક લોકો હેરાન થઈ જાય છે. વળી સામાજિક વિષયોમાં પણ ભ્રમનાં કણાં હોય છે. કેટલાકના મનમાં એમ ભરાઈ ગયું હોય છે કે આપણા લોકો, કે કે એશિયાના લોકો, કે જૂના સમયના લગભગ અધાય લોકો સ્ત્રીઓના તરફ જીલમ અને ક્રૂરતાથી વર્તી છે. હવે આવા ભ્રમનો શો ઉપાય? પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ એ તે કાંઈ સહામસહામી છાવણીયો બાંધીને રહેતાં હશે કે શું? આ શંકિત હૃદયના ભાઈઓ ખીજના ભરમાવ્યા ભૂલી જાય છે કે એમ બની જ શકે નહિ. સ્ત્રી અને પુરૂષ બન્ને મળીને જ એક સંપૂર્ણ માનવ છે એ વાત સ્ત્રીને અર્ધાંગના અને ‘એટર હાફ’ તરીકે સમજનારાઓને અજાણી નહોતી. દુનિયાં ચાલી તે પહેલાંથી જ સ્ત્રી અને પુરૂષ એક ખીજના ખોળામાં જ સૂતાં આવ્યાં છે, અને માનવસંસ્થાઓ એ બન્નેના સમન્વિત આદર્શોથી—અભિપ્રાયોથી—જ ઘડાય છે. અહીં “જૈહર”માં ક્ષત્રિયાણી અગ્નિવેદીમાં ઝંપલાવતી તે એટલા સારૂ નહિ કે સહામી છાવણીના પુરૂષોએ એમને હુકમ કરેલો, એટલા સારૂ નહિ કે પોતાના મહેલના મોટેરાઓએ એમને આજ્ઞા કરેલી પણ એમના ચારિત્ર્યના લગ્ય આદર્શને જ લીધે. પવિત્રતાના કે પાશવતાના જે આદર્શો બ્યાં પ્રસરે ત્યાં તેને અંગે સમાજ તેવી જ રેખાઓમાં મંકમણ કરે એમાં કાંઈ જ આશ્ચર્ય નથી. અને કરે ત્યારે સ્ત્રી પુરૂષો બન્ને જ કરે. રૂશિયાના ખોદ્શવિકોમાં, જુઓ ને, સ્ત્રી પુરૂષો અધાંય એકમતમાં છે. બન્નેએ એકમતિથી નક્કી કર્યું છે કે તમને મનમાં આવે તેમ તમે કરો અને અમને મનમાં આવે એમ અમે કરીએ. એટલે એ તો સંયમ કે બ્રજતામાં, દુનિયા વિષે માનવદંદના સહકારથી જ કામ ચાલે છે. વિધવાવિવાહની કે એવી વાતો વખતે, સ્ત્રીઓની જાણે જૂદી છાવણીઓ હોય અને પુરૂષોએ ભેગા થઈને

સ્ત્રીઓ ઉપર જીલમ કરવાનું કે કૂંરતા કરવાનું નક્કી કર્યું હોય એમ કોઈ માની લે ત્યારે મહેને તો ગુસ્સો આવવાને બદલે હસવું આવે છે; ને વિચાર આવે છે કે એ ભાઈ કે બહેનના ‘ડેનમાર્કના રાજ્યમાં કંઈકે ગડબડ છે.’

વળી બીજાં અનેક જાતનાં કણાં હોય છે. ક્રાન્સના ફિલ્સુફેથી ઉતરી આવેલું સરખાપણાનું કણું પણ આંખને રાતીચોળ કરી દે છે. ખોટાને ખરું માનવાથી કંઈ કંઈ આપત્તિઓ ઉભી ન થાય ? જે સરખાં નથી એમ ઉઘાડી આંખે ચોખ્ખું દેખાય તેને સરખાં કહેવાં એટલે હજાર નવા સવાલો ઉભા થાય તો નવાઈ શી ? પણ જેમ એકાએક મ્હોટો વંટોળિયો ચઢી આવે ને ઘણાંની આંખમાં એની એજ રજનાં કણાં પડે એમ આ કણાએ તો અત્યારે લાખખો માણસોને આંખો ચોળતા અને લાલચોળ આંખવાળા કરી દીધા છે. આવાં આવાં કણાં અનેક હોય છે અને તેની યાદી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે એ બધા ઉપર લખવું એ અધરું છે. અધરાનું તો કંઈ નહિ પણ સહીસલામતે નથી. કારણ આંખમાં આવાં કારમાં કણાં પડે છે ત્યારે આંખ ચોળવામાં કેટલાક તો એવા મશગુલ હોય છે કે કોઈ કાંઈ કહે તો ચ્હીડાઈ ઊઠે છે. પોતે જાણે કે આંખમાં કણું જ પડ્યું છે. પણ કોઈ તેનો ધીમેથી ઉપાય બતાવે તો કહે કે, ‘એસોને, એની જ માથાકૂટ કરિયે છિયે ને’.—અને માથાકૂટમાં હોય આંખ ચોળવાનું.

ખરેખર, જેમ બધામાં તેમ આમાં પણ ગુરૂ વિના જ્ઞાન આવતું નથી. એટલે કણાને કાઢવામાં તે કાઢવાની રીતના જાણનારની સલાહ પ્રમાણે કર્યા વિના આંખ નિર્મળા થતી નથી. આમ એક કે બીજાની આંખમાં વખત એવખત કણાં ભરાય છે એટલું જ નહિ પણ વેદાન્તીઓ જેને માયા કહે છે, એ કણું તો એવું છે કે ભાગ્યેજ તેનાથી કોઈ બચ્યું હોય. એને લઈને જ રજભરી આંખો

આપણને આ ધૂસરું, ઝાંખું, ઘડીમાં આવું ને ઘડીમાં આવું જગત દેખાય છે, એને લીધે જ ઘડીએ ઘડીએ આપણે આંખો ચોળિયે છિયે, એને લીધે જ આપણને અધીરાઈ, અજંપ અને અકળામણ રહ્યા કરે છે. જો એ કણું આપણી આંખમાંથી નીકળી જાય તો એ બધા અજંપ અને વલોપાત જતા રહે. એ ગયા પછીની નિર્મળા આંખવાળી આનંદદશાને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ બ્રાહ્મી સ્થિતિ કહે છે. તરતિ શોકમાત્મવિત્ત આત્મવિદ્ શોકને તરે છે. એટલુંજ નહિ પણ જોણે શિવતત્ત્વને જોયું છે—જે તત્ત્વ પ્રકૃતિથી પર હોવા છતાં પ્રકૃતિ જેના એક દેશમાં—ખોળામાં—વિરાજે છે, એવા એક અને અદ્વિતીય તત્ત્વને જોણે જોયું છે એને, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ કહે છે એમ, શો શોક કે મોહ પણ હોઈ શકે ?

મોઘદંડા.

જ્યારે આપણે કેટલીક જૂની ચીજો સંબંધે વિચાર કરિયે છિયે, ત્યારે આપણને આપણા પૂર્વજોની અસાધારણ બુદ્ધિનો, દૂરદર્શિતાનો અને તેમની માનસ સંસ્કૃતિનો નવોજ ખ્યાલ આવે છે. એટલુંજ નહિ પણ જે પ્રજાજનોએ એ વિદ્વાનોની વિવેકદૃષ્ટિને સ્વીકારી લીધી અને તેને સમાજ-જીવનમાં અનુસ્યૂત કરી લીધી, તેમના ડહાપણ સારૂ અને તેમના તરફના આપણા ઉપકારોને સારૂ આપણને કૃતજ્ઞતાનું ભાન થયા વિના રહેતું નથી. માનવબુદ્ધિનું ઉંચામાં ઉંચું તત્ત્વચિન્તન નહાનાં બાળકોની રમત ગમતમાં સમાવી દેવાનો વિચાર કોને આવે ? અને એ વિચાર આવે તોપણ એને બાળકોમાં પ્રિય થઈ જાય એવા સ્વરૂપમાં કોણ મૂકી શકે ? અને કદાચ એવો પ્રયત્ન થાય, તોપણ તેને પોતાના જીવનમાં ઝીલવા લોકો ક્યાંથી દરકાર રાખે ? આમ છતાં આપણા દેશમાં આ બધું થઈ શક્યું છે; એનાં

દૃષ્ટાન્તો અનેક છે, પણ અલારે આપણી પ્રબળીય સંસ્થા જેવી થઈ પડેલી મોઈ-દંડાની રમત સંબંધે હું કાંઈક કહેવાનો વિચાર કર છું.

‘વક્ટ’ એ શબ્દને કેટલાક વિદ્વાનોએ મદ્રાસ ઈલાકાની એકાદ ભાષાના તેને મળતા શબ્દની જોડે જોયો છે. ‘વક્ટ’ શબ્દનો અર્થ એ ભાષામાં એક થાય છે. અને તે અર્થ કાંઈક બંધબેસતો લાગવાથી, તે ભાષાનો શબ્દ આપણી ભાષામાં આવ્યો છે, એમ અનુમાન કરવામાં આવે છે. મહેને લાગે છે કે આપણે હવે પછી આખી રમતનું બંધારણ જોઈશું, તે ઉપરથી જણાશે કે ઉચ્ચાર સામ્યને લીધે આવા કોઈ અનુમાનનો આગ્રહ રાખવાની જરૂર પડે એવું નથી. શબ્દોનાં મૂળિયાં બાબતની ચર્ચામાં ઉતરવાનો અલારે મહારો વિચાર નથી કારણકે, એના કરતાં મોઈદંડાની રમતનો વધારે રસિક પ્રદેશ, અથવા રસિક નહિ તો વધારે ગમ્મતવાળો પ્રદેશ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદામાં છે.

મોઈ, દંડા અને ગખ્ખી એ ત્રણ શબ્દોમાં એટલી બધી વ્યંજના ભરી છે કે, ચતુર વાંચક તો થોડા સૂચનથી જ તેના આખા વાતાવરણને સમજી જશે. મોઈ તે મર્ત્ય; દંડો તે દંડ; ગખ્ખી તે ગર્ત, માયા-ગર્ત. મોઈ તે મર્ત્ય અથવા જીવ અથવા મનુષ્યની સૂચક છે. આ મોઈ દંડને લીધે આમ તેમ ઉછળે છે અને તેને સહામે ઉભેલો કોઈ પાછી ઉચકી લઈને ગર્ત એટલે મૂળસ્થાન, ગુહા, ખાડા તરફ ફેંકે છે. ગિલ્લી તે ગૃહી-ગૃહસ્થ-સંસારી મનુષ્ય. સંસારી મનુષ્ય આમ અફઝાતફઝીએ ચઢે છે, તેના રૂપકને કેવી સુંદર રીતે રમતમાં યોજ્યું છે, એ જોવાનો હવે આપણે યત્ન કરીએ.

પણ એ પહેલાં મહેને એક સુંદર શ્લોકની-મનુષ્ય જો ધારે તો એને જીવનપ્રેરક થાય એવી મનોહર પંક્તિ-યાદ આવે છે, અને તે અહીં ઉતારવાની લાલચ હું જતી કરી શકતો નથી. મોઈ એક નાના સરખા લાકડાના ટુકડાની બનેલી હોય છે. સુતારે એને

વાંસલાના એ ચાર થા મારી કે જરા આમ તેમ રન્દો ફેરવી
અણીઆળી કરેલી હોય છે. ગુરૂઓ અને સંસ્કારદાતાઓ બાળકને
ઘણું કરીને એવી જ રીતે સરલ સાદુ અને ચપલ બનાવે છે. જે
વનસ્પતિમાંથી આપણે આપણું જીવન પ્રાપ્ત કરીએ છિયે, અને જે
કાષ્ટમાં આપણે જતે દહાડે મળી જવાનું છે, એ કાષ્ટનું રૂપક આપણને
આપવામાં આવે, તો એમાં અણુઘટનું છે, એમ કોણ કહેશે ?
આપણે મહા વટવૃક્ષની નહાની મ્હોટી ડાંખણીઓ છિયે, એમ કહેવામાં
મ્હને કાંઈ નહાનમ લાગતી નથી. એટલું જ નહિ પણ આપણો
સર્વનો સમાગમ પણ પેલા સુંદર શ્લોકમાં કહ્યો છે એવોજ છે:-

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ ।

समेत्य च व्यपेयातां तद्वद् भूतसमागमः ॥

જેમ નર્મદાના મ્હોટા પૂરમાં ન્હાનાં મ્હોટાં લાકડાં તણાતાં
તણાતાં એક બીજા સાથે મળી જાય, થોડો વખત ન્હોડે ન્હોડે
તણાય અને પાછાં થોડેક જઈ વિખૂટાં પડી જાય, એવો જ
આપણો આ દુનિયામાં, ઝબક દિવડા જેવા જીવનની અંદર અનુભ-
વાતો, સમાગમ છે.

મોઘદંડાની અથવા ગિલીદંડાની રમતમાં શી હકીકત છે,
તે હવે આપણે જોઈએ. જેનો દાવ હોય, તેના હાથમાં મોઘ ને
દંડો બન્ને હોય છે. એટલે સમજો કે, મર્ત્ય અને દંડ બન્ને એક
પ્રેરક નિયામક ઈશ્વરના હાથમાં છે. પહેલવહેલો દંડવડે મર્ત્યને-
જીવને-ઉછાળવામાં આવે છે. ઈશ્વર જેમ લીલાને અર્થે જગતને
પહેલું ગતિમાન કરે છે, એવી રીતે. સહામેથી જો કોઈ, મોઘને
અદ્ધર ઝીલી લે, એનું પતન ન થવા દે, તો એ ખેલનારનો દાવ
પૂરો થાય છે. અને પછી બીજો ઈશ્વર બનીને, પોતાનો દાવ ખેલે
કે. તે પણ રમતને શરૂ કરતાં મોઘને ઉછાળે છે. ગજબીના ખાડા
કેપર એ મર્ત્ય પહેલો પડ્યો હોય છે-પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થામાં જેમ

જીવ મહાકારણમાં સૂતો હોય છે, એવી રીતે. પછી ઉછળીને, એ જીવ કોઈક ઠેકાણે પડે છે. ત્યાંથી કોઈક એને હાથમાં લઈ, ગળ્ળી પાસે નાંખે છે—એના આદિસ્થાન પ્રત્યે મોકલે છે—એવી રીતે મોકલે છે કે દંડને પણ તે દૂર કરી નાંખે. જો આ પ્રમાણે પહેલે જ ટાંકણે મોઈ દંડને તાકીને આંટી દે, તો, ધર્મને યથાર્થ અનુસરવાથી. જેમ મનુષ્યની મુક્તિ થઈ જાય છે, તેમ પેલો દાવ પૂરો થાય છે. પણ જો મોઈ એવા કોઈના હાથમાં આવે કે જે ધર્મરૂપી દંડની સ્થિતિના ભાન વિના તેને આઘી પાછી ફેંકી દે અને તે મોઈ પોતાના મૂળ સ્થાનથી આઘી આઘી જાય, તો પછી એના ઉપર દંડનું બળ ચાલવા માંડે છે. શરૂઆતમાં તો દંડ આદિસ્થાનમાં શાન્તિથી પડ્યો રહેલો હોય છે. યમદંડરૂપે નહિ પણ ધર્મરૂપે. તેને જ જો મોઈ લક્ષ્ય કરીને સાધે, તો તેની શાન્તિ થઈ જાય છે. પણ જો તે ઉદ્ધરાંટી જાય, તો એજ દંડ યમદંડ થઈ, તેનું તાડન કરવા ઉદ્ધુક્ત થાય છે. હવે પહેલવહેલાં તો મોઈને કે ગિદલીને—કહો કે ગ્રહીને—દંડપર રહેવું પડે છે. પછી તેને અદ્ધર ઉછળીને, દંડવડે ગતિમાન કરવામાં આવે છે. સ્વભાવવડે અથવા ધર્મવડે અથવા ઈશ્વરની શાસનાથી પ્રેરિત નિયમ—દંડથી ગતિમાન થએલો મર્ત્ય પાછો ફરીવાર એજ દંડથી ગતિમાન થાય છે, અને જીવ પોતાના પ્રારબ્ધ અને સંચિત કર્મોના દંડથી જેમ કોઈઠેકાણે જઈને પડે, તેમ મોઈ કોઈ ઠેકાણે જઈ પડે છે. ત્યાંથી પાછો કોઈ સારો માહો ગુરૂ એને હાથમાં લઈને એના મૂળ સ્થાન તરફ ફેંકે છે. પણ ત્યાં જતાં જતાં વચમાં ફરતો દંડ જેવી એની ગતિ તે પ્રમાણે સ્લામો તૈયાર હોય છે. જો એ દંડની સ્લામો ચાલે, તો તો એ દંડ એને પાછો વાગે છે, પણ જો ધર્મની સ્લામો ન જતાં પોતાના આદિસ્થાનમાં—ગળ્ળીમાં કે ગળ્ળી પાસે તે દાખલ થઈ જાય, તોપણ દાવ પૂરો થાય છે. પણ તેમ ન થાય ને મોઈ દંડો વાગવાથી અથવા તો પોતાની આડી ગતિથી ગળ્ળીથી આઘી જતી રહે, તો.

પછી ગળ્ખીથી તે જેટલી વધારે આઘી જાય, તેટલી તેને વધારે પીડા ખમવી પડે છે. જો એક દંડ જેટલી આઘી હોય, તો એની દશા વિકટ થવાની, એ દંડ જેટલી દૂર હોય તો કૂવાની રેંટ માફક તેને ચક્કર ખાવાનો દંડ, જો ત્રણ જેટલે છેટે જાય, તો તેને મૂઠ વાગવાની કે મુક્કીઓ ખાવાની. ચાર જેટલે છેટે જાય, ત્યારે ઘોડાની પેઢે ચાર ખાવાનો કે કદાચ ચાર ખાવાનો એને પ્રસંગ આવવાનો. એથી પણ એક વધારે દૂર જાય, તો આંખનું જ ઢેકાણું નહિ, એવી સ્થિતિ એને ભોગવવાની. એથી પણ વધારે દૂર હોય, તો વાંકા થઈ ગએલા હાથની કુણીઓને સમી કરનાર હાડવૈદ પાસે એને જવાનું. અને છેક સાત દંડ જેટલે દૂર જાય, ત્યારે તો ખીજા જન્મનાં કે ખીજી યોનિનાં દુઃખો ભોગવવાને એ યઃ કઃ-જકુ-હરકોઈ પ્રાણી થાય અને પછી પાછો એનાં એ દુઃખો, એની એ દશાઓ એટલે વિકટ ઉપાધિઓ, એના એ ચકાવા, એની એ મુક્કીઓ, એની એ ચારો કે ચાણુકો, એનાં એ ઘડપણનાં ઇન્દ્રિયનાં દુઃખો, એનાં એ હાથપગનાં ભાંગવાં, ઇત્યાદિ મરણ પહેલાં જીવનની સાથે અવસ્થા તેને ભોગવવી પડે છે. આ અવસ્થાઓને સહજ જૂદી રીતે પણ આ રમતોને અંગે ઘટાવી શકાય. જેમકે, પહેલો મર્ત્ય માનવી બાળપણમાં ઓરી અજબડા, ભણવું ગણવું, તાવતરિયા, ઈત્યાદિની વિકટ અવસ્થામાં જાય છે. પછી જીવાન થતાં સંસારની રેંટમાં પડે છે. પછી વિલાયતનો રહેવાશી હોય, તો કોઈ મુન્દરીની મૂઠ એને લાગે છે, એની મુઠીમાં આવી જાય છે; ને, આવા તેવા આપણા દેશ જેવામાં જન્મ્યો હોય, તો તો એ બાળતની એને ચિન્તા હોતી નથી, પણ શાન્તિ હોય છે, એટલે હરકોઈ રીતે મુઠીભર બાજરી પેદા કરવાની ચિન્તામાં એ પડે છે. પછી આ બોળે છતાં પણ આસપાસના લોકો એને ચારો ઘોઘ્યા કરે છે. મધ્યમાવસ્થામાં આ અનુભવો લીધા પછી આંખ ઈત્યાદિક ઇન્દ્રિયો હીણી પડવા માંડે છે. બેંતાળાં તો આવ્યાંજ હોય છે, પણ સાઠ ઉપર જવા માંડ્યું કે

લોકો એના અંતર્યક્ષુને સારૂ પણ શંકા ઉઠાવવા લાગે છે. સારૂ બુદ્ધિ નાહી ઈલાદિ કહેવતવાળી અન્તર્ ચક્ષુની કે બાહ્ય ચક્ષુની ઉપાધિ એને આવી પડે છે. પછી અડખડીયાં ખાતાં, હાથ પગ લાંગતાં તે વૈદને આધીન થાય છે. અને પછી થોડા વખતમાં ગણત્રી વગરના હરકોઇની દશા ભોગવી બીજે જન્મે પાછો 'જે કોઈક' બનવાનો હોય, તે બને છે.

ગમ્ખી એ મોઈનું જેમ નીકળવાનું આદિ સ્થાન તેમ શાન્ત થવાનું પણ વિરામ સ્થાન છે. દંડના ભોગ ન થઈ પડતાં ત્યાં જવું, એ મોઈનું—કહો કે મર્ત્યનું—ખરૂં કામ છે. જે કોઈ એને અદ્વરથી ઝીલી લે, તો એનો ઉદ્ધાર થાય. અથવા દંડની સલામો ગયા વિના પોતાના વિરામસ્થાને જાય, તો એનો છુટકારો થાય. દાવ લેનારને રમત ખેલવી છે, એટલે એ તો જેવી મોઈ દંડની સલામો આવી કે દંડો ફટકારે છે. તે વિના રમત ચગે નહિ. જે સલામેથી મોઈને ઉચ્ચી લઇને નાંખનાર મોઈને ગમ્ખી પાસે પહોંચાડી દે, તો તે મોઈને ટક્કા ખાવાના બંધ થાય છે. અને તે મોઈ—દંડાથી રમનારનો દાવ—ઈશ્વરની લીલા પૂરી થાય છે. દાવ ખેલનાર પોતે પોતાની લીલા વધારવા, મ્હોટો ગણાવા યત્ન કરે છે. જેનો દાવ વધારે લાંબો ચાલે, તેણે વધારે ગમ્મત કરી એમ ગણાય. મ્હોટા ઈશ્વરની મ્હોટી લીલા.

મોઈ દંડની રમત ઘણી ઘણી રીતે રમાય છે, તેમાં નવાઈ નથી.—અવનવી રીતે ને નવનવી રીતે ન રમાતી હોય, તો નવાઈ કહેવાય. દેવો અને દાનવોના સલામસલામા પક્ષો અંધાઈને પણ મોઈને ટોક્કે ચઢાવે છે. ગમ્ખીને અત્તગુદા કહિયે, તો પણ ખાટું નહિ. સર્વ ભૂતોના કારણરૂપ, વિશ્વયોનિરૂપ, સર્વોધિશાનરૂપ અત્ત એ મર્ત્યનું આદિસ્થાન, લક્ષ્યસ્થાન અને શાન્તિસ્થાન છે તથા 'મરણવા'નું પરમપ્રાપ્ત્ય છે, એમ કહેવાની હવે આવશ્યકતા રહેતી નથી. દંડ એ ધર્મનું જ બીજું સ્વરૂપ છે, એ શાસક છે. ધર્મ એ શાસનાનો મંત્ર અને દંડ એ એનું નિયામક સ્વરૂપ છે. ભગવાન મનુ કહે છે કે:—

દંડઃ શાસ્તિ પ્રજાઃ સર્વા દણ્ડ એવામિરક્ષતિ ।

દંડઃ સુપ્તેષુ જાગર્તિ દણ્ડં ધર્મે વિદુર્બુધાઃ ॥

દંડ એ પ્રજાનો રક્ષક છે, દંડવડે પ્રજા સન્માર્ગે ચાલે છે. સૌ ઉંઘતા હોય, તે વખતે દંડ જાગે છે. દંડના ભયથી કૂર, જીલ્મી, દુષ્ટ, દુરાચરણી અને અન્યાયી મનુષ્યો નિયમમાં આવે છે. એટલે દંડને વિદ્વાનો અધર્મરૂપ નહિ પણ ધર્મરૂપ ગણે છે. એ દંડથી બચવાને સાર પરમાત્માની સમીપ જો મનુષ્ય જાય, —તેના ધર્મને જ જો અનુસરે, તોજ તે બચી શકે છે; નહિ તો ઈશ્વર સામાન્ય રીતે તેનાં કર્મ પ્રમાણે તેને દંડ આપે છે. ધર્મની સ્લામેની ગતિ હોય, તો ધર્મ દંડરૂપ થઈને તેને વાગે છે. જો માત્ર તે પરમાત્મા પાસે જવાની ઈચ્છા રાખે, અને દંડ નીચે નામ રહીને તે તરફ જ ગતિ કરે, જો ધર્મની સ્લામે ન થાય, તો તે અત્યગુણમાં જઈને શાન્તિને પ્રાપ્ત થાય છે.

સામાન્ય લાગતી એક મોઘદંડાની કે ગિલીદંડાની રમતમાં કેવું તત્ત્વ ભર્યું છે ! ખરેખર, આ રમતનો રચનાર પંડિત હોય, તો કાંઈ આશ્ચર્ય નહિ, પણ એ પંડિતની જોડે કલ્પનારસિક સર્જક પણ હશે. એણે કદાચ ભાગ્યે જ આશા રાખી હશે, કે એની આ સુંદર રમત પેઢીધરપેઢી ઉતરીને, હજારો બાળકોને આનંદ આપવા છતાં, એવી પ્રાકૃત રૂપમાં આવી જશે કે તેનું રહસ્ય ભાગ્યે જ પકડાઈ આવે. એને ભવભૂતિની પેઠે વિશ્વાસ તો હશે જ કે, ભવિષ્યમાં કોઈકે તો મ્હારી આ રમતની કિંમત સમજશે,

‘उत्पत्त्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा

कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥

કોઈકે તો એનો વિચાર કરી, એમાંથી તત્ત્વને જોઈ લેશે. અને કદાચ ન જુએ, તોપણ એને શું ? એણે તો ઈશ્વરની પેઠે રમત રચી નાંખી. એ રમતમાંથી જોને સાર લેવો હોય, તે સાર લઈ લે; જોને રમત રમવી હોય, તે ન્હાનાં બાલકોમાં ભલે રમતે રમ્યાં કરે. એ રમતના વિધાયકને ધન્ય છે.

કુશકા ખાંડવાનાં કારખાનાં.

હાલમાં કુશકા ખાંડવાનાં કારખાનાં બહુ વધી પડ્યાં છે. કોઈ કહેશે કે કુશકા ખાંડીને તે શો સાર નીકળવાનો હતો? પણ એ વાત આપણા નવા સાહસિકોને નડતી નથી. કારણ કે એઓ તો એનું નિડર અને નિયમિત વૃત્ત લઈને બેઠા છે. એઓ નવા મીલોવાળાઓની પેઠે લોકોના લાભાર્થે એમનું સાહસ માથે ઉઠાવ્યાનો દાવો કરે છે; અને હાલમાં એમનામાંના કેટલાકનાં કારખાનામાં નફો પણ સારો મળે છે, કારણ હાલમાં એના ભાવ તેજ છે.

ભાવની તેજ થવાનું કારણ એ પણ છે કે એ કુશકાનો જે આરિક્ષ લોટ ખનાવવામાં આવે છે તે એવો મુલાયમ અને લીસો હોય છે કે જનવરો તો તેને ખાય છે એટલું જ નહિ પણ મુનિવરોને પણ તેનો શીરો ઝટપટ ગળે ઉતરી જાય છે. ઘણા માણસો તો નિશાળીઆઓની પેઠે જ્ઞાનભૂખ્યા હોવાથી તે આટાને એમને એમજ ગળી જાય છે. કેટલીકવાર એથી તેમને અપચો પણ થાય છે; અને ઉલ્ટી તો ઘણીવાર થઈ આવે છે.

કોઈને ભાગ્યેજ શંકા થશે કે આ કુશકાની મીલો કયાં હશે; કારણ કે આવી મીલો તો હવે ઠેરઠેર ને ચારેમેર થઈ ગઈ છે. પણ એને પાટીઆં લગાડેલાં હોતાં નથી, જુવે એને જણાય એવી હોય છે. એનું કામ નવીન શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ ચાલે છે, અને કુશકાનું નામ સરખું પણ તે મીલો આગળ દેવાતું નથી. કારણ કે આવી ચીજો તેની ખાસ તજવીજ ન હોય તો ચાલે પણ કેમ? ખનાવટી ઘી અને મગફળીના તેલને ધકેલનારાઓ ક્યારે કહેવા દે છે કે એમની દાળમાં જરાયે કાળું છે? એ તો ખાઓ ત્યારે ખબર પડે. ને વખતે ન ચે પડે. ગાંડું એમને એમે ગળડયે જાય.

આ મીલો તે કઈ એમ કોઈ ભાઈઓ પ્રશ્ન પૂછે તો તેમને એમ પણ કહી શકાય કે ભાઈ, એ મીલોનો સાક્ષાત્કાર કરવો તો અધરો છે. અને કદાચિત્ પ્રભુના અવતારની પેઠે એ તમારી પાસે પ્રત્યક્ષ રૂપે દર્શન દે તોપણ તેને તે રૂપે તમો ઓળખી શકો નહિ કારણ કે એ તો માયાથી ઢંકાયેલી જ હોય છે. પણ કદાચ એનો સાક્ષાત્કાર ન થાય તો ય જરા ઝાંખી કરવી હોય તો આજની ઐતિહાસિક શોધઓળની ધમાલોને જ જુઓને એટલે તમે જાણે કુશકા ખાંડવાની મીલોને જ જોઈ.

કારણ કે એમાંની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓને બીજી વધારે સારી શી ઉપમા આપી શકાય ? આપણે એક માણસની હયાતીમાં, પુષ્કળ સહવાસ છતાં તેના અંતરને પૂરેપૂરું પારખી શકતા નથી તો સંખ્યાબંધ મનુષ્યની વૃત્તિઓ, ભાવનાઓ અને સ્કુરણાઓ વિષે શેરાઓ માર્યે જવા એ કેટલું સાહસ કહેવાય ? આપણે જોઈએ છીએ કે કાયદાની કોર્ટમાં ન્યારે મ્હોટો કેસ હોય છે ત્યારે કેવા કેવા નવા નવા પુરાવાઓ આવે છે અને કેસનું સ્વરૂપ કેવું બદલાઈ જાય છે. વળી સાક્ષીઓમાં પણ સાચા તેમજ જૂઠા અને શરમને કે સૂઝને લીધે ભળતી વાત કહેનારા પણ કેટલાક હોય છે એ કોણ જાણતું નથી ? કેટલીકવાર તો વિચક્ષણ ન્યાયાધીશો પણ ગુંચવણમાં આવી પડે છે. વળી કોઈ પણ અગત્યની બાબત વિષે એનું રૂપ દેખાડવામાં મતભેદ થયા વગર ક્યાં રહ્યો છે ? વર્તમાન બાબતો વિષે જ જો આવી સ્થિતિ હોય તો ભૂતકાળ વિષે જે કાંઈ હાથમાં થોથારિયાં આવી ગયાં તે વડે તે વખતની કાર્યકારણવાર પરિસ્થિતિ આંકવાનો પ્રયત્ન કરવો એ કુશકા ખાંડવા નહિ તો બીજું શું કહેવાય ?

જેમ વિજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ એજ મુખ્ય પ્રમાણ છે તેમ ઇતિહાસમાં આત્મવાક્ય એ મુખ્ય પ્રમાણ છે અને ‘દિવ્યદ્રષ્ટા’ને બાદ કરતાં ‘આત્મ’ તો ઇતિહાસ પરત્વે એજ ગણાય કે જે નજરે જોયાનો પાકો પુરાવો.

આપી શકે અને પાછો પોતે આગ્રહો અને આસક્તિઓ વિનાનો હોય. ખીજી કોઈ રીતે પછીના જમાનાઓમાં આગલા જમાનાઓનો ઇતિહાસ તારવી કાઢવામાં આવે તો લોકો તે લેખકનું ચલણ હોય ત્યાં સુધી કદાચ માને ખરા, પણ લાંબું ચાલે નહિ. અથવા કદાચ તે ઇતિહાસ તરફ લોકોની ઐદરકારી હોય તો તેઓ તે પોથીઓને લલે પડી કરી રહેવા દે.

આ રીતે તો ઐતિહાસિક શોધખોળ નકામી થઈ જાય એમ કોઈ કહે તો કહેવું પડે કે એમ છેલ્લે પાટલે એસવાનો અમારો હેતુ નથી. પણ એટલું તો કહિયેજ કે ને અમુક હેતુખાજીથી એ શોધખોળ કરાતી હોય તો તો એનાથી પ્રભુ આપણને દૂર રાખે. એમ પણ કહેવું પડે કે આવી પ્રવૃત્તિઓ સાક્ષર વર્ગના એક મ્હોટા સમુદાયને કુશકા ખાંડવા જેવા કામમાં રોકી રાખે છે. જેમ સમગ્ર માનવ જાતિની જરૂરિયાતો ઉપરાંત નવા નવા હુન્નરોને સારૂ મથવું ને તેને ખરીદવા સારૂ ખીજને મથાવવા એ માનવશ્રમનો વૃથા વિનિયોગ છે અને તેમને વધારે સારા કામથી કે દુરમદથી આધાર રાખવા ખરાખર છે એમ આમાં પણ કહી શકાય.

અલગત આવા પ્રયત્નો ઘણીવાર સકારણ હોય છે ખરા. જેમકે રામાયણ અને મહાભારત જેઈ જમને તેમાંથી દ્રાવતું લઈ, આણુદ્રાવતું મૂકી દઈ, ગડબડ ગોટો વાળી સંદ્રાઈથી અમુક હેતુઓને દ્રાવતી આવે એવી ઘટનાઓ ગોઠવી શકાય. આર્યો ઉત્તરમાંથી આવીને હિન્દુસ્થાનમાં ઘુસી ગયા ને દેશના જૂના વાસીઓને મારી કાઢી દક્ષિણમાં ધસ્યા વિગેરે તૂત આવી જ રીતે ગોઠવી કાઢવામાં આવ્યું છે ને. આમાં કેવી ખુબી છે ! કહેવાય શોધખોળ, અને વળી પુરાણા ગ્રંથો ઉપરથી અને સાધે કાર્ય જુદું. કેમ, જુઓને, કદાચ ચોખ્ખોચોખી વાત કહેવાનો પ્રસંગ આવે તો અંગ્રેજોએ એમજ કહેવાનું રહ્યું ને કે તમેય ખીજને લાંકી કાઢીને હિન્દ પચાવી પચા

છો; પછી મુસલમાનોનો વારો આવ્યો; હવે અમારો. આવી ઇતિહાસનો ગળોળો કરવાની રીતે શું ન કલ્પી શકાય એજ વિચારવા જેવું છે. આ શોધકોને કહો કે આમ ક્યારે થયું તો તેમના જુદા જુદા અભિપ્રાયોની વચ્ચે સૈકાઓ પેસી જાય.

ત્યારે ‘ખરી હકીકત શી?’ એમ કોઈ પૂછે તો તેનો ખુલ્લા દિલનો ઉત્તર તો એજ છે કે ખરી હકીકત તૈયાર કરીને રજુ કરવાનું ખીડું અમે ક્યાં ઝડપ્યું છે? અડધી બનાવટી હકીકત રજુ કરવાનું કે કલ્પનાથી કોટ રચી કાઢવાનું અમે અમારે માથેજ શા માટે લઇયે? અમારું કહેવુંજ એ છે કે આટલે દહાડે નિઃસંદેહ સત્ય હકીકત નીકળી જ ન શકે. અને એ કલ્પનાના કોટમાં અમારી સહામેનું લશ્કર તૈયાર થતું હોય તો એને જ્યાંથી એ આવ્યું ત્યાંજ ઉરાડી દેવાનું અમને ફીક લાગે છે.

વળી આવી કલ્પનામય રચના ખીજ વિષયોમાં પણ ચાલે છે. એક જણે એમ બતાવ્યાનું કહેવાય છે, પોતાની દલીલોથી-કે ક્રાઇસ્ટ થયોજ નથી. આવા વાદોની રીત સંહેલી છે. ફ્રાન્સદારી કેસના વકીલની પેઠે કાસ લેવું. સહામા પક્ષના ચોકસ પુરાવાવાળા સાક્ષીઓ હોય તેના ઉપર શંકા નાંખવી અને આડકતરા પુરાવાઓ સંબંધે બતાવવું કે તેનાથી ગુન્હો સાબિત થતો નથી. ડો. બ્રુક્સે હોમર સંબંધે પણ લગભગ એમજ કર્યું છે. વ્યાસને પણ ઉરાડી દેવાની તજવીજો ચાલે છે. કારણ એ કે વ્યાસે આવા મહાગ્રંથો બનાવ્યા હોય તો પછી હોમર ને અિલ્ટનના માહાત્મ્યનું શું થાય? શૌકસપ્રીયરને પણ એકનની તોપને ગોળે ઉરાડી મૂકવાની ખટપટ ચાલી હતી પણ લોકો એને ચાહે એટલે એમણે નાસ્તિકોને ધુતકારી કાઢ્યા.

વાંચકોની બેદરકારી આવા કાલ્પનિક ઘોડાઓની મદદગાર થાય છે. બેદરકારીને જ એ લાયક છે એમ કોઈ કહે તો મ્હારે

વાંધો નથી. પણ બેદરકારી એવી હોય કે ‘ગમે એમ હશે, જેને જેમ ફાવે તે માને’ તો તો કંઈ નહિ. પણ આપણને તે બાબતની ચોકસાઈ કરવાનો સમય નથી તો પછી એણે કહ્યું તે સાચું જ હશે એમ માની લેવાની બેદરકારી ખોટી, એ તો બેદરકારી નહિ પણ વધારે કહેવાય. એમાં તો જે માનવાબ્ધેગ નથી તેને માનવાની ગફલત થાય છે.

આવું અત્યારે ઘણું થાય છે, અને ઘણું થતું રહેશે. કારણ, ઇતિહાસ હવે ધીમે ધીમે વિચારો અને મંતવ્યોને ફેલાવવાના સાધનરૂપ થતો જાય છે. યુરોપના છેલ્લા મહાસંગ્રામ વિષે જ નોંધ્યે તો તેના ખુલાસા સંબંધે અનેક મતો છે. પહેલાં અમેરિકાને મ્હોટા પેગંબર તરીકે માનવામાં આવ્યો. અને પછી બધાયે મળી એને બહુચક બનાવ્યો અને હવે એ ખસીને બેઠો. હાલના પેગંબરોનું થાય છે જ એવું. પહેલાં જર્મનોને સેતાનની સેના માનવામાં આવતી. હવે એમની જોડે અંગ્રેજોને પાછી ‘પૂરવની પ્રીત’ જગી છે. રાજનીતિ એ તો ફાવતે ગાડે ચઢી બેસવાની કરામત છે; અને બનાવટી ઇતિહાસો એ રાજનીતિના ખિજમતદારો હોય છે.

ઇતિહાસ લેખકની ‘આપ્તતા’ જેટલી જરૂરી છે તેટલી જ મોંઘી છે. કારણ કે આગ્રહો અને દુરાગ્રહો, પક્ષપાતો અને પક્ષદ્વેષો જ્યાં જુઓ ત્યાં પુષ્કળ હોય છે; ન હોય તો નવાઈ ગણાય. આપ્ત એટલે તો જેનો શબ્દ સંપૂર્ણ રીતે માનવા યોગ્ય હોય તે. આપ્તના બીજા અર્થો છે. બીજા અર્થના આપ્તને માનવાનો પણ ચાલ છે. પછી તે ખરું કહે કે ખોટું. સરસ્વતીચન્દ્રના પિતા તેમની આપ્ત સુન્દરી ગુમાનનેજ પ્રમાણરૂપ માનતા હતા ને. લેખકની સત્યપ્રિયતા સંખ્યાબંધ ગ્રંથો નોંધાવી કે સત્યનિષ્ઠાના આડંબરથી સમજવાની નથી. એ સત્યનિષ્ઠા તો તેના સમગ્ર જીવનમાં, તેના સમગ્ર અક્ષરદેહમાં રેવેરે ફેરી રહી હોય છે.

આવા પ્રકારની સત્યનિષ્ઠાથીજ ગ્રંથો તે ધર્મગ્રંથો બની જાય છે. એ સત્યનિષ્ઠા પુરાણોમાં છે, બાઈબલમાં છે, ધર્મપાદમાં છે. એવા ગ્રંથોનો લેખક ભૂલ કરતો હોય ત્યારે પણ કોઈ મત કે માનિંતાને સારૂ જાણીજોઈને ગોઠવણી કરતો નથી. એવા ગ્રંથોનાં વાંચનોમાં કે વ્યાખ્યાનોમાં વૃત્તિ થંભી જાય છે, ઠરી જાય છે અને એજ ભાવના રુકુરે છે કે એ અસત્ય હોયજ નહિ, આપણે હજી એને સમજવાનાં છે.

આપણા જૂના ગ્રંથોનો ઇતિહાસ પણ વિલાયતી ચોકઠામાં ગોઠવાઈને અહીં આવી પહોંચ્યો છે. વેદનો આ ભાગ ત્યારે થયો ને પેલો ભાગ ત્યારે થયો. મહાભારત પહેલું રચાયું ને રામાયણ પછી રચાયું, ઇત્યાદિ આપણી ઘટનાઓ અધી વિલાયતને આધારે ચાલે છે. યુરોપીયન લેખકોએ અને તેમની રૂબે ચાલનારા આપણા વિદ્વાનોએ કરેલી આપણી વ્યવસ્થા અનિશ્ચિત અને આપણને અપવાદદાયક છે. એ તો જૂદી વાત પણ એ બધાયમાં ઘણુંખરું કુશકાજ ખાંડેલા હોય છે. સત્યનું પરિશીલન, મહાન સિદ્ધાંતોનું અનુદર્શન ને ભાવનાઓનું અનુકરણ એ આદર્શ હોવો જોઈએ ત્યાં ‘કીયું પહેલું ને કીયું પછી?’ ‘કાળીદાસ કેટલા થયા’ ને ‘વિક્રમ કેટલા થયા’ ‘કીયો શબ્દ કયાં કયાં કેટલીવાર વપરાયો છે?’ ‘શંકરાચાર્યની મનાતી તારીખ ખોટી છે કે ખરી?’ આવી આવી બાબતો ઉપર ચૂંથણાં ચાલે છે. આવી પંડિતાઈના પંડિતો ખરું કહિયે તો કડછીની પેઠે મિથાત્રમાં વારંવાર ફરતા છતાં તેના સ્વાદને જાણતા જ નથી.

ખીજાં પણ કુશકા ખાંડવાનાં કારખાનાં અનેક છે. અંગ્રેજ સરકાર પણ કુશકા ખાંડવાનું કારખાનું જ લઈ બેઠા છે ને. અહીં આવી, મહેનત કરી, સાચાંજૂઠાં કરી, હજારો ખટપટો કરી કરી અહીંથી નાણાં વિલાયતમાં ભરે છે અને ‘મીયાં ચોરે મૂંઢે ને અલ્લા ચોરે જાઉં’ એની પેઠે, થાય છે એવું, કે એકાદ મહોટી લડાઈ જાગે છે ને બધાનો ધૂમાડો થઈ જાય છે અને પાછા એ લોકોના બિચારા

એલૈયાઓ હોમાઈ જાય છે તે તો જૂદા. એમનું પ્રજાકીય દેવું તો વધતું જ ચાલ્યું છે. ત્યારે આવી રીતનો કારભાર એ કુશકા ખાંડવાનો જ પ્રયોગ કે ખીજું કંઈ? તેઓ કહે છે કે અમે પ્રત્યક્ષ-વાદીઓ છિયે પણ આપણને જે દીવા જેવું દેખાય છે એ એમને કેમ નહિ દેખાતું હોય? મૂને તો લાગે છે કે એકન ઐન્થામે એમને ઉદ્ધરાંટા ચઢાવી દીધા છે.

આપણા માનવજીવનમાં પણ આપણે કેટલીકવાર કુશકા ખાંડવાના કામમાં નથી ગુંથાઈ જતા? માનવદેહ એ તો અમૃતત્વનું સાધન છે, પુણ્યપ્રાપ્તિનું ધામ છે, મોક્ષનું દ્વાર છે, એ આપણે કેટલી બધી વાર ભૂલી જઈએ છિયે? આપણે સંસારના વિહિત આનંદો ભોગવિયે એ તો ઉપશમનીજ એક પ્રકારની સાધના કહી શકાય. પણ ખીજી નકામી કુથલીઓ, માથાઝીકા અને વેઠો આપણે કેટલી બધી કરિયે છિયે? અને આનંદોમાં પણ કેવા દીન થઈ જઈએ છિયે? એ દીનતાને હાથમાં રાખવી એ પણ નહાતુંસૂતું કાર્ય નથી. શ્રી રામચન્દ્રે પણ એકવાર લીલા દેખાડી છે. ભગવાન વસિષ્ઠ રાઘવનું ધ્યાન કરતા. એમણે ધ્યાનમાં જોયું તો રાઘવને કામકેલિમાં નારીચેષ્ટા કરતા જોયા. વસિષ્ઠે એમને બોલાવ્યા. શ્રી રામચન્દ્ર ઉતાવળા ઉતાવળા આવ્યા. કપાળમાંથી બિન્દી કે આડ લુંસી નાખવી રહી ગયેલી તે ગુરૂએ જોઈ. એ તો જાણતા હતા; એમણે પૂછ્યું આ ‘આડ’ શેની કરી છે, રામચન્દ્રજી લજવાઈ ગયા. પછી વસિષ્ઠજીએ એમ સૂચવ્યું કે તમે જરા તપાસ તો કરો કે કોઈ તમને પોતાનું થોડુંક આયુષ્ય આપવા તૈયાર થાય છે? રામચન્દ્રજી જાય છે અને તેમને માલૂમ પડે છે કે એક ક્ષણમાત્રનું પણ આયુષ્ય કરોડો સોના મહોરોથી ખરીદી શકાતું નથી. વાત જરા લાંબી છે પણ તેનું આપણે અહીં કામ નથી. તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે આવા જીવનની ઘડીયે ઘડીને સફળ કરવી એમાં ચતુરની ચતુરાઈ છે. બાકી કુશકા ખાંડવાનું કામ તો ચાલે છે જ.

નવા વહેમો.

વહેમ શબ્દની વ્યાખ્યા આપવી અઘરી છે, કારણ કે એકને મન વહેમ હોય, તે બીજાને મન સાચી વાત હોય, અને એકને મન સાચી વાત હોય, તે બીજાને મન વહેમ હોય. એટલે સૌ સૌના વહેમ જૂદા હોય છે, એમ કહિયે તો પણ એમાં ખોટું નથી. પોતાને ન સમજાય એવી ને અણુભાવતી કે અણુકાવતી માનિંતા હોય એટલે તેને મન એ વહેમ. કેટલાક આને વહેમ અને કેટલાક તેને વહેમ કહે. પોતાને ન કાવતું આવ્યું, એટલે તેને વહેમના કાથળામાં નાંખવું એ ચાલુ રિવાજ છે.

અત્યારના જમાનામાં અભિમાનના જોરથી પ્રેરાએલો, આગળની ચીજોને નિન્દવાનો વાયરો ચાલ્યો છે. એટલે ન કાવતી ચીજોને જૂના વહેમ કરીને વિદાય કરવામાં આવે છે. પણ જૂના વહેમો તો ખરા પડતા જઈને આગળ આવતા જાય છે. કહેવાય છે કે દુર્ગારામ મહેતાજી વિગેરેએ ભૂતપ્રેત ઇલાદિ ખોટા વહેમ છે, એમ કહીને લુવાઓને પડકાર કરીને ખૂબ ધમાલ મચાવેલી. અને ઘણા લોકો રૂવાખમાં ભૂત પ્રેતાદિક એ ખોટા વહેમ છે, એમ કહેવામાં હોંશિયારી માનતા. હવે સર આલિવર લૉન્ડ જેવા વૈજ્ઞાનિકો પણ પ્રેતાદિક ગણુને માને છે. અને તે સંબંધે મ્હોટા મ્હોટા ગ્રન્થો ને ચોપાનિયાં પણ બહાર પડ્યે જાય છે. વળી તેવામાં કેટલાક જ્યોતિષ-વિદ્યાને વહેમ માનતા. તે જ્યોતિષના પણ સારા સારા ગ્રન્થો બહાર પડતા જાય છે, એટલું જ નહિ પણ વધારેમાં વધારે વહેવાર રીતે ચાલનારા શેરસદાવાળામાં પણ ઘણા એના વર્તારાને આધારે કામ કરે છે. જોશીઓના કેટલાયે જાહેર વર્તારાઓ ખરા પચ્યા છે. જૂના વહેમો તો સાચા પડતા જાય છે. એટલે એમને હવે વહેમના કાથળામાં રાખી મૂકવાની જરૂર

જે ઉઘાડી રીતે જ ખોટું હોય, તથાપિ તેને શિરજ્વેરીથી સાચું માનવું કે સનાવવું, એ વળી જૂઠી વાત છે; એવી માનિંતા-ઓને પણ આપણે વહેમ ન કહી શકિયે. દાખલા તરીકે, સર્વ મનુષ્યો સરખાં નથી. રંગમાં રાગમાં, ઘાટધુટમાં કશામાં સરખાં નથી, એ ઉઘાડી વાત છે; છતાં બધાં સરખાં છે, એમ કોઈ માને, તો એને આપણે વહેમ ન કહિયે. પ્રા. કેટલિને થોડા વખત ઉપર જ જણાવ્યું હતું કે સમાનતાની માનિંતા ખોટી છે. સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની સમાનતાની ધાંધલ વિષે પણ એણે જણાવ્યું હતું કે, સમાનતા ઉપર આધાર રાખતી દલીલ ખોટી છે. વળી પોતાના જમાનાનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરી, બુદ્ધિપૂર્વક જે માનિંતા રચવામાં આવે, તેને પણ વહેમનું નામ આપવું તે કીક ન ગણાય. જેમકે, ન્યોતિષ્યકનો ને ખગોળવિદ્યાનો વિચાર કરીને આગળના લોકોએ એમ માન્યું હોય કે પૃથ્વીની આસપાસ સૂર્યાદિ ગ્રહો ફરે છે, અને આપણે આપણાં સાધનોથી તપાસ કરીને, આપણી બુદ્ધિથી વિચાર કરીને માનિયે કે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ઈલાદિક ગ્રહો ફરે છે, તો એ એમાંથી એકેની માનિંતા કે માન્યતાને વહેમનું ઉપનામ ન ઘટે. એયના ભ્રમ હોઈ શકે, કારણ કે આપણને એમનો ભ્રમ લાગે છે, અને ભવિષ્યમાં વળી નવાં સાધન સરંજમવાળા વિજ્ઞાનને આપણી માન્યતા એ એવો જ ભ્રમ લાગે.

આ ઉપરાંત કેટલાક સનાતન ભ્રમો પણ હોય છે, જેને તો કદાચ વહેમ કહી શકાય, પણ તેની આપણે અત્યારે વાત કરતા નથી. દાખલા તરીકે, પદાર્થથી કે વસ્તુથી કે મોજશોખની ચીજથી સુખ થાય છે, એને આપણે એક સનાતન વહેમ કહી શકિયે. કેમકે એ ભ્રમ તો છે જ. સુખદુઃખ પુણ્યપાપનાં ફળરૂપ છે, પદાર્થને અધીન નથી. ફાંસીની સગ્ન થએલી હોય, તેને હાથી ઉપર અંખાડીમાં બેસાડીને મ્હોટા બાગમાં કે નગરમાં ફેરવો, તોપણ એ એને સુખ આપી શકે નહિ. મોટરમાં દોડદોડી કરનારાં કેટલાયે ધનિકો દુઃખની

પોટલીઓ જ વહેતા હોય છે. ડેમોક્રીસના માથા ઉપર ઘોડાના વાળથી તલવાર ટાંગેલી હતી, ત્યારે રાજ્યવૈભવ એને કડવો થઈ પડવાનો દાખલો પણ એવો જ છે. અર્થાત્ વસ્તુઓ તો માત્ર સુખ દુઃખનાં નિમિત્તો છે, અને તે આકસ્મિક નિમિત્તો છે. તથાપિ તેને તેના કારણ કે સાધનરૂપ માનવાં એ ભૂલ ચાલતી આવી છે, અને ચાલતી રહેશે. ધનથી સુખ થાય છે, એ પણ એવાને એવો જ લગભગ સનાતન ભ્રમ છે. પણ એને ઉપદ્રા જ ભ્રમનું રૂપાન્તર ગણી શકાય. કારણકે સુખભોગની ચીજો મેળવવાના સાધન તરીકેજ, પૈસાની ઝંખના માણસોને ઘણુંખરું રહ્યા કરે છે.

આવા સનાતન વહેમોની અત્યારે હું વાત કરવા માગતો નથી. તેમ જૂના કહેવાતા વહેમોની પણ નહિ. પણ આપણા જમાનામાં ફેટલાક નવા ભ્રમો દાખલ થઈ ગયા છે, તેને નવા વહેમ તરીકે આપણે અતાવિયે તો કાંઈ ખોટું નહિ. આવા નવા વહેમોમાં ન્હાના વહેમો ને મોટા વહેમો, થોડા પ્રસરેલા વહેમો ને વધારે પ્રસરેલા વહેમો, અલગ લોકોના વહેમો ને વિદ્વાન લોકોના વહેમો એમ ઘણી અવાન્તર જાતલાતો છે, એમ કહી શકાય. દાખલા તરીકે, ફેટલાકને એવો વહેમ હોય છે કે, સ્વવારમાં ચાહ પિયે, તો જ તાજ થવાય. સ્વવારમાં તો સામાન્ય રીતે આપણે તાજ હોઈયે જ છિયે, અને તે છતાં વધારે તાજ થવું હોય, તો તેને સાડી ખીજાં ઘણાં સાધેતો છે. દશ દંડ ખેંચી કાઢે, કે સૂર્યને બાર નમસ્કાર કરી લે, તો યે તાજ થઈ જવાય; અને કસરતથી શરીરને લાલ થાય તે નકામાં. આમ છતાં ફેટલાક પોતાના મનને એમ જ સમજાવી રાખે છે કે ચાહ પીધો ન હોય, તો કામ કરવાની સૂઝ જ પડે નહિ. અને પછી થઈ જાય છે એવું કે, એ વહેમ ન્હાનો છે, પણ ચોક્કસો એટલે ચોક્કસો. મનથી બંધ અને મોક્ષ થાય છે, તો પછી મનના કારણથી સુસ્તી કે આળસ લાગે, એમાં તો નવાઈ જ શી ?

આ જમાનાના નવા વહેમોમાંનો એક વહેમ એ પણ છે કે માંસાહાર કરવાથી હૃષ્ટપુષ્ટ વધારે થવાય. રસાયણ-શાસ્ત્રીઓ અને ખીજા વૈજ્ઞાનિકો તેમ જ વ્યાયામના વિશારદો બધા ઘણાંયે કહે છે કે ખરી તાકાત આપવાની સત્તા તો વનસ્પતિ આહારમાં વધારે છે. થાક સહન કરવાની શક્તિ વનસ્પતિ-આહારીઓમાં વધારે હોય છે. દોડવાની શરતોમાં એઓ જ વધારે ક્ષતેહમંદ થાય છે. મહિસૂરના વિગ્રહમાં આપણા દેશી સિપાઈઓ ભાતના અસામણ ઉપર રહેતા, અને અંગ્રેજ સોલ્જનરો સારો ખોરાક લેતા, તોયે તાપમાં ફેં ફેં થઈ જતા, એ બધી ઇતિહાસની જાણીતી ઘિનાઓ છે. તે છતાં ઘણા લોકોમાં ઉપલો વહેમ પ્રચલિત છે. અલગત માંસાહારી તેના આહારને અંગે વધારે ફૂર હોય, અથવા ‘આગુંસે લાત અને પીછુંસે ખાત’ કરે એવો હોય, એ અસંભવિત છે. પણ તે કાંઈ ખરી તાકાતનો તરસાજો કાઢવાની ચાવી નથી. અલગત માંસાહાર સારો છે કે ખોટો છે, એ વિષય જૂદો છે. સામાન્ય રીતે જે જેવો આહાર કરતું હોય, તે તેનો પક્ષ ખેંચે, તેને બદલી પણ ન શકે, અને એ બધા સંનેજોને અંગે સામાન્ય રીતે તેનું પક્ષપાતી થાય, એ જૂદી વાત છે. પણ હિંદુસ્થાનના લોકોએ જોરવાળા થવાને સારૂ માંસાહાર કરવાં મંડી જતું, અથવા બધા માંસાહાર કરવા માંડે તો જોરવાળા થઈ જાય ને અંગ્રેજ સરકારને દરિયાપાર કાઢી મૂકે, એમ માનવું, એને તો એક જાતનો નવો વહેમ જ કહી શકાય.

મોટા મોટા નવા વહેમોમાં ‘પ્રજાસત્તાક રાજ્યથી લાભ છે’ એ ભ્રમને મૂકી શકાય. આપણે સ્વરાજ્ય જોઈએ, એ એક જૂદી વાત છે, પણ નકલે નકલ કરીને એ સ્વરાજ્ય એટલે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય જ હોવું જોઈએ, એમ કેટલાક લોકો માને છે. પણ મ્યુની-સિપાલિટિઓમાં સ્વરાજ્યનું એક ન્હાનું રૂપ છે, તેમાં પણ શી દશા છે, એનું અનુભવીઓને પૂછવું. આમની સલાઓ અને તેમની

સભાઓ પણ વધારે સાફ કાર્ય કરી શકી નથી. ઉલટા પ્રજા ઉપર વધારે કરના બોળ લદાયા છે, અને મનુષ્યને વધારેને વધારે બાબતોમાં પરતંત્ર કર્યો છે. છતાં આ વહેમ પણ એવો જિનની પેઠે કેટલાક લોકોને વળગ્યો છે કે, તેઓ હજાર તર્કવિતર્કો ઉઠાવશે, પણ પોતાના વહેમને ખરોખર તપાસવા તૈયાર થશે નહિ. કેટલાક સમજી માણસોએ આ વહેમનાં હાડકાં પાંસળાં નોખાં કરી નાંખ્યાં છે. પ્રો. કેટલિન જણાવે છે કે:—

The destruction of democracy, in the opinion of many people, is the next step in making the world safe for civilisation.....The radical Mr. Norman Angell proclaims that the voice of people is the voice of Satan. From Rome to Moscow, deep answers to deep, "Democracy is a liberal superstition."

આમ કોઈ કોઈ લોકોની આંખ ઉઘડવા માંડી છે, પણ ઘણાને તો હજી એ વહેમે પોતાની આંખમાં જકડી જ રાખ્યા છે.

એક બીજો નવો વહેમ એ છે કે, માણસ જન્મ-દુનિયાં દિવસે દિવસે આગળ વધતી જાય છે. અલગત અમુક બાબતમાં આગળ વધતી જતી હશે ખરી, જેમકે, તેની અંદરની માણસની સંખ્યામાં, માણસોની બોલાબોલીમાં, મારફાડમાં, ધન એકઠું કરવાની નવી નવી કળાઓમાં, ઈત્યાદિકમાં દુનિયાં આગળ વધી છે, એમ પુરવાર પણ કરી શકાય. અથવા એટલું જ શા માટે? છેલ્લાં બેત્રણ વર્ષમાં પણ એ બધી બાબતોમાં પુષ્કળ પ્રગતિ થઈ છે, એના આંકડા પુરાવાઓ રજુ કરવા બહુ મુશ્કેલ ન પડે. પણ હૃદયની ઉન્નતિ થઈ છે કે નહિ, સત્ય, પ્રમાણિકતા, ઔદાર્ય, પરોપકાર, ત્યાગ, સંયમ, એ બધા મહાન્ સહગુણોમાં પ્રગતિ થઈ છે કે નહિ, એ જ ખરો મુદ્દો છે. અને તેમાં તો કદાચ ત્રીશ ચાળીશ વર્ષનો અનુભવી પણ કહી શકશે કે દહાડે દહાડે વાત બગડતી જાય છે,

છતાં કેટલાક લોકો જૂદા જૂદા કારણોને લઈને લઈ બેઠા છે કે, પ્રગતિ થાય છે. અલબત્ત પ્રગતિનો કેફ ચઢાવીને પોતાનું, પોતાના વર્ગનું કે પોતાના દેશનું કાર્ય સાધનારા પણ ઘણા હોય છે. તેઓ તો એમનો ઘોડો ઝુકાવે એમાં નવાઈ નથી. પ્રગતિ થઈ છે, નવી સરસ ચીજ નીકળી છે, માટે લ્યો અમારી મોટર, કે લ્યો અમારું એરોપ્લેઈન, કે ખરીદો અમારા રેડીઓનો સરંજામ; જુઓ પ્રગતિ થઈ છે, ચાલો બોલતાં ચિત્ર નેવા. આવું આવું ઘણું તો સામાન્ય રીતેજ ચાલવાનું. ઓ. મારવિન જેવા એમ પણ કહેવાના કે જુઓ અમારી વિલાયતની પ્રગતિ; એટલે કે અમને અનુસરો. ને અમારી શીખામણુ લ્યો. અને એમની શીખામણુ લ્યો એટલે એમની ચીજો લ્યો, એ તો કહ્યા વિનાજ સમજવાનું. આ પ્રમાણે વહેમોને વધારે વ્યાપક બનાવનારા ધલમોની પણ ખોટ હોતી નથી.

વળી વિજ્ઞાનના વિષયમાં એક નવો વહેમ એ પેસી ગયો છે કે, સૂર્ય, ચન્દ્રાદિક દેવોને તથા ગ્રહોને જડ માનવા. અને પાછી ખીજ ખુખી તો એ છે કે તેની સાથેજ પાછો ઇશ્વરને ન માનવો. મૂળે તો આ બંને વાતો એક સાથે માનવી, એ જરા વિચિત્ર લાગે છે. કેમકે, સ્વતંત્રતાએ ગતિ કરવી, એ જો એતન વસ્તુનો સ્વભાવ હોય, તો ચન્દ્ર ગતિમાન છે, માટે એને એતનવાન દેવ માનવો, એમાં ખોટું કંઈ નથી. વળી ચન્દ્ર જો જડ હોય તો એને ચલાવનાર કોઈ ઇશ્વર હોવો જોઈએ. કારણકે વિલાયતના કોઈ કોઈ લોકોને ચન્દ્રે હલાવ્યા હશે. પણ ચન્દ્રને ધક્કો મારીને ચક્કર ખાતો કોઈએ કરી દીધાનું આપણા સાંલખ્યામાં આવ્યું નથી. હાથ પગ વગરના લાંબા ગોળ ઇત્યાદિ જૂદા જૂદા આકારના છવો આપણે આપણી પૃથ્વી ઉપરજ ક્યાં નથી જોતા ? પણ સૂર્યાદિકને જડ માનવાનો વહેમ કેટલાક લોકોમાં એવો જડ ધાલી બેઠો છે કે, કોઈકે દહાડો એ લોકોને, ઍન્ડીમિઓનની પેઠે એ ઊંધતા હોય, ત્યારે ડાએના-ચંદા એમની પાસે આવે, તો યે એ લોકો લાગ્યે જ જાગે.

નવા વહેમોમાંનો એક ચાલુ વહેમ એ છે કે, સાથે ખાવા પીવાથી ઐક્ય વધે. આપણે નોંધ્યે છિયે કે સાથે ખાનારા પીનારામાં પુષ્કળ લડાઈઓ થાય છે, અને પછી ફેક જતના જુદા-થાય છે. ઈંડિયાંમાં અને આખા યુરોપમાં સાથે ખાવા પીવાનો કે અડકાઅડકનો કાંઈ બાધ નથી. છતાં ત્યાં ઝેરવેર ક્યાં ઝોઝાં છે ? હા, એટલું ખરું કે, ઐક્ય હોય અથવા સંબંધ સ્નેહ સારો હોય, ત્યારે ભેગા ભેસી જમવાની ઈચ્છા થાય. પણ તે ઈચ્છા ઘણુંખરું સ્નેહના પરિણામરૂપ છે. અને તેમાં એક ખીજને અડકીને જ ખાવું પીવું પડે કે પોતાનો ધાર્મિક આચાર છોડી દે, તો જ ખરો આનંદ આવે એવું કાંઈ નથી. ઉલટો વિશુદ્ધ અને ઉચ્ચ પ્રકારનો સ્નેહ તો એ જ કહેવાય કે જે સ્નેહીના સ્વધર્મને આઘાત ન પહોંચાડે પણ એને સુપ્રજ્વલ રાખે. આમ છતાં નેડે ખાવાપીવાથી ઐક્ય થાય એમ માનવું, તેને વહેમ નહિ, તો ખીજું શું કહિયે ? કેટલાક અડકવાને પણ ઐક્યના સાધનરૂપ માને છે. એ પણ એક ભ્રમણા જ છે. પતિપત્નીનું જે દ્વૈતાદૈત અથવા વાસ્તવિક ઐક્ય હોય છે તેના કરતાં સંસારમાં ગાઢ ઐક્ય ખીજું કિયું હશે ? તથાપિ એમના વ્યવહારમાં પણ આપણે નોંધ્યે છિયે કે તેઓ સ્વેચ્છાએ આનંદથી અને ઐક્યની ભાવનાનો ભંગ થયા વિના અનેક પ્રસંગોમાં જૂદાં રહેવાનું, એક ખીજનો સ્પર્શ ન કરવાનું પસંદ કરે છે. એટલે અડકવાથી ઐક્ય થાય અને ન અડકવાથી ઐક્ય તૂટી જાય, એવી કોઈપણ જાતની વ્યાપ્તિ ખતી શકતી નથી. સંસારના અનુભવમાં પણ નહિ, તેમ તર્કશાસ્ત્રથી પણ નહિ.

વળી અત્યારના વખતમાં એકખીજને પ્રચલિત વહેમ એ છે કે, ભણ્યો એટલે પારંગત થયો. ભણવામાં યે ઊંચી નીચી કેટલી યે પરીક્ષાઓ અને કોટિઓ છે. કેટલાક તો જાણે એમજ સમજે છે કે, ખી. એ. એમ. એ. થયો કે વિલાયત જઈ આવ્યો, એ

ઉતરી ગયો. ખરી રીતે એ લોકોએ તો પોતપોતાના વિષયમાં યથાશક્તિ અભ્યાસ કર્યો હોય છે. અને બીજા વિષયમાં પણ તેમને પારંગત માની લઈને, મોટાભા કાર્યે, ત્યારે એમની બિચારાની એ દશા થાય કે, એમણે ઠાવડું મ્હોડું રાખી, પોતાને તે વિષયમાં જે થોડી વધતી માહિતી હોય, તેને આધારે ગાડું ગળડાવવું પડે. કારણકે, સામાન્ય રીતે સહામું માણસ સમજ્યા વગર પૂછતું હોય, ત્યારે જાણી જોઈને પોતાનો જ્ઞાનનો મોભો આછો કરવાને ઉત્સુક બહુ થોડા લોકો જ હોય છે.

આના કરતાં પણ વધારે મ્હોટો ભ્રમ રાજકીય નેતાઓને અધાય વિષયમાં નિપુણ માની લેવાનો છે. અથવા એને બીજા રૂપમાં મૂકીએ, તો આપણે એમ કહીએ કે, એવો વહેમ પણ પ્રચલિત છે કે વધારે જાહેરમાં આવેલો માણસ એટલે વધારે ડાહ્યો કે વધારે બુદ્ધિવાન; અને તેથી કરીને બધી રીતે તેની પાસેથી શિખામણ લેવી, એ આપણું ડહાપણ. આવો વહેમ હોવાને લઈને, કેક ભૂલો થાય છે. જાહેરમાં આવવાના ગુણો જૂદા છે અને ગાંભીર્યવાળું ડહાપણ એ જૂદી વસ્તુ છે. મોતીલાલ નહેરૂ જેટલા જાહેરમાં એ ત્રીશી ગાળ્યા પછી આવ્યા હોય, એથી વધારે જાહેરમાં એમના ચિરંજીવી દોઢ ત્રીશી પહેલાં આવી જાય, એમ બને. તેમજ અભ્યાસના જમાનામાં જાહેરમાં આવવાના પણ અનેક રસ્તાઓ થઈ પડ્યા છે, અને કેટલાક તો 'એન કેન પ્રકારેણ' પ્રસિદ્ધ થવાને તૈયાર થઈ જાય છે. અને તેને ઉત્તેજન એટલાથી મળે છે કે લોકો પણ માણસ જાણીતો થએલો હોય, એટલું જ જુએ છે. ઉંડા ઉતરીને, તેના ગુણ દોષ કે વિચાર વિવેક કોઈકે જ જુએ છે તેમ યોગ્યતાનું યોગ્ય માપ પણ કોઈ લેતું નથી. અને કેટલીકવાર તો એમ પણ ચાલે છે કે, વધારે ધર્મીંગ કરનારા વધારે દ્રાવી જાય છે. આમ કેક ફંડો થયાં ને ઠેકાણે થયાં. કેક એન્કો ને મિલો ઉઘડી ને અસ્ત થઈ ગઈ. કેટલાક ગૃહસ્થોએ

તો કંપનીઓ ઉભી કરવામાં ખાસ નામના મેળવેલી હોય છે. અલગત ઉભી કરી, એટલે થોડી ઘણી થાપણુ તો ભેગી થાય જ. એટલે એને આધારે થોડો વખત ડીગેડીંગ ચલાવે અને પછી કડકડ ભૂસ ! ફર્યામાં.

સામાજિક બાબતોમાં પણ અનેક નવા વહેમો દાખલ થઈ ગયા છે, એમ કહી શકાય આપણા ઘણા લોકોને હજી કાલ સહવાર સુધી એવો વહેમ હતો કે, હૅટ નેકટાર્થ કૅલર ને પાટલૂન પહેરે, એટલે તે માણસ કાંઈક વધારે હોંશિયાર હોવો જોઈએ. હૅટ-પાટલૂનવાળાઓ આપણા ઉપર રાજ્ય કરે છે, એટલે આ વહેમ જાગે એમાં નવાઈ જોવું નથી. એ વેશનો રવાબ જ કેટલાકને મન જુદો લાગે છે. હમણાં હમણાંમાં ગાંધીજીની ચળવળ પછી પોતિયા-ધોતિયાવાળા પણ જખ્ખર કામ કરી શકે છે, એમ લોકોને સમજાવા માંડ્યું છે. ભાજપાઉ, પોતિયાંદાસ, ઈત્યાદિ શબ્દો હલકા ગણાય છે, તે આ વહેમને અંગે. આ વહેમમાં ને વહેમમાં કેટલાક તો આખા હિન્દુસ્થાનને સારૂ અંગ્રેજી પહેરવેશની પાશુ ભલામણ કરે છે.

સાંસારિક બાબતોમાં પણ એક એ જખ્ખરા નવા વહેમો પેસી ગયા છે. નવી કેળવણી પામેલા ઘણાઓના મનમાં એમ જ થઈ ગયું છે કે વરવહુની પોતપોતાની પસંદગીનાં લક્ષ થાય, તો જ તે રીતે બંધાએલાં જોડાં સુખી થાય, ને એવો સુખી સંબંધ લાંબો ટકે. આ એક વહેમ જ છે, એમ કહેવામાં જરાયે શંકા ખાવા જોવું નથી. આગળ પસંદગી કરવા નીકળ્યા વિના અનેક આદર્શ યુગલો થઈ ગયાં છે અને અત્યારે તો વિલાયતમાં પરણ્યા પહેલાં એ પાંચ પુરૂષોના અનુભવો કન્યાઓ લે છે, ને પછી કોઈ વાર, કદાચ અંતરાઈ ગયા પછી, એકાદ વરને પરણી નાંખે છે. અને આમ પસંદગીનાં લક્ષ થયાં હોય છે, તોયે ઉલટા વધારે વખત છૂટાછેડા ત્યાં થાય છે. આવો જ ખીજો વહેમ બાળલક્ષથી પ્રજા નખળી થઈ જાય છે, એ પણ છે. હવે આ વિષયમાં જોઈએ, તોપણ હકીકત એવી જણાશે.

કે આગળ બાળલગ્ન હતાં, તે છતાં તે વખતનાં મનુષ્યો કદાવર, જોરાવર અને વધારે તંદુરસ્ત હતાં. અને અત્યારે નાગર, ક્ષત્રિય ઇત્યાદિ કોમોમાં જ્યાં બાળલગ્નો નીકળી ગયાં છે, ત્યાં ઉલટા ક્ષય આદિ રોગો અને નબળાઇએ વધારે ધર ધાલ્યું છે, અને જીવાન-મરણ વધારે થાય છે. બાળલગ્ન થયું એટલે કાંઈ વ્યવહારિક, શારીરિક સંબંધ તરત રાખવામાં આવતો નથીજ, એ પણ મુદ્દો છે. હા, એ વાત ખરી કે, એક ચતુર માણસે કહ્યું છે તેમ, કેટલાકને એમ લાગતું હશે કે, લગ્ન પછીના આનંદ કરતાં સંવનનનો આનંદ કાંઈકે જૂદોજ છે. અને આપણા યુવકો એકદમ નવા પક્ષમાં ભળી ગયા છે તેનું કારણ એ પણ હશે. પણ એમ છતાં મ્હારે વિનયપૂર્વક અને એ માન્યતા તરફ આદરપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે, સંવનનનો આનંદ વિવાહ-સંબંધથી માંડીને લગ્ન-સંબંધસુધીમાં લેવાની સુંદર યોજના આપણા આર્ય સંસારમાં પણ છે. માત્ર ફેર એટલો છે કે ભક્તિ ભૂતના જેવી મનની દશા તે વખતે ન હોઈને, એ આનંદમાં સાત્વિકતા કાંઈક વધારે હોય છે, અને સ્નેહનો આદર્શ વધારે પાવન રહે છે. સ્નેહલગ્નમાં બીજું બધું તો ઠીક, પણ એ પાંચ પંદર કે પચીસ જેટલામાંથી પસંદગી કરવાની હોય, તે બધાની જોડે સંબંધમાં આવી પસંદગી કરવી પડે, એટલે જે આપણી સતી-ત્વની ભાવના, એ ભાવનાને તો એની મેળે જોળંભેજ મૂકવી પડે. આ વાત આપણામાંના ઘણા ભૂલી જાય છે અથવા એના તરફ આંખમિચામણાં કરવાને એ લોકો તૈયાર હોય છે. આગળ તો વિલાયતમાં પણ મુખ્યત્વે સ્વભાવને અંગે પસંદગીની વાત થતી, પણ હવે તો વાત ઘણી આગળ ચાલી ગઈ છે. અને પસંદગીના નવા વહેમનું પોગળ ત્યાં પણ એવું ફૂટી ગયું છે કે હવે ત્યાં પણ કેટલાકે લોકો ખુલ્લી રીતે કહેવા લાગ્યા છે કે, લક્ષ્મી સંસ્થાજ કાઢી નાંખો, સ્વેચ્છાચારે વર્તવાને સાર વધારે સગવડતા કરો અને રાખવું હોય તો એટલું રાખો કે રબિન્દ્રારની ઓદિસમાં જઈને, જેને

ભેગાં રહેવું હોય તે નામ નોંધાવી આવે, અને છૂટાં થવાનું મન થાય કે તે ઓફિસમાં કાર્ડ લખી મોકલે. આ યુગમાં જે નહિ થાય એ ઓછું.

આમ નવા વહેમોએ આ દેશના તેમજ પરદેશના લોકોમાં ખૂબ વર ઘાલ્યું છે. અને આપણને અનેક રીતે હેરાન કરવામાં, એ વહેમો દ્રુતેહસંદ થયા છે, એમ કહિયે, તો તે અતિશયોક્તિ નથી. આ વહેમોની ચોટલી પકડી તેને કેકાણે લાવવાની જરૂર છે. એ વહેમો નવા જમાનાના છે, એટલે કદાચ ચોટલી ન રાખતા હોય, તો એમના આગળના ગુચ્છા પકડીને, અથવા તેને ચ દૂંકા કરી નાંખ્યા હોય, તો એમનો કોલર પકડીને જરા હચમચાવી, એમને હાથ ઊંચા કરાવી દેવાની જરૂર છે. કદાચ કોલરે કાઠી નાંખ્યો હોય, અને આપણા લોકો જેવા સાદા થઈ જવાને એ તૈયાર હોય, તો પછી આપણા એમને ખભે હાથ મૂકી, એટલુંજ કહિ દધયે કે આપ ન્યાંથી આવ્યા છો, ત્યાં પાછા પધારો એટલે મહેરબાની; અને કદાચ મહેમાન કે મિત્ર થઈને રહો તો અમારે બહુ વાંધો નથી. —અંગ્રેજોને અમારે જતે દહાડે રાખવા છે એમ. સાત્ર એ વહેમો આપણા ઉપર ચઢી ન ગેસે એટલુંજ આપણે તો માગિયે છિયે. બાકી ઉદારતા અને અતિથિ સત્કાર એતો સ્લામું માણસ ગમે તેવું હોય, તોપણ ચાલુ રાખવાં એ આપણી ભારતવાસીઓની પરાપૂર્વની પ્રણાલિકા છે.

સાહિત્યની માત્રા

કેટલાક ભાષ્યોને એવો આભાસ હોય છે કે આ સાહિત્ય-વાળાઓ તો હસ્વ ઇ દીર્ઘ ઇનીજ વાતો કર્યા કરે છે. પણ અત્યારે મ્હારે એ માત્રાઓની ખટપટમાં ઉતરવાનો કે ખીજને ઉતારવાનો વિચાર નથી. હું ખીજ પ્રકારની માત્રાની વાત કરવા ઇચ્છુ છું. એ માત્રા લેવાનો તો આપણને સઘળાને અભ્યાસ છે. હસ્વઘની નહિ પણ રસ વહે એવી સાહિત્યની માત્રા વિષે અત્યારે મ્હારે કહેવાનું છે. બ્યારે બ્યારે આપણે એક ગ્રંથ કે એક લેખ કે એક શક્તિપૂરિત વાક્ય વાંચિયે છિયે, ત્યારે આપણે આપણા માનસને કે શુદ્ધિને કે કલ્પનાને સાહિત્યની માત્રા આપિયે છિયે. હસ્વ દીર્ઘની માત્રાનો ફેર થઈ જવાથી જેમ પંડિતોને ટાઢ ચઢે છે, એમ સાહિત્યની માત્રામાં ગડબડ થવાથી સામાન્ય માણસોને પણ ટાઢ આવવા માંડે છે. લખાણની માત્રાના પ્રશ્ન કરતાં જીવનમાં માત્રાનો પ્રશ્ન કંઈ ઉતરે એવો નથી.

સાહિત્ય એટલે માનુષી માનસનું જગત. એ જગતની સૃષ્ટિ રચવામાં અનેક સહચારિણીઓની જરૂર પડે છે, પણ એમાં વાંધો લેવા જેવું નથી. તેનું કારણ એ નહિ કે આપણે એશિયાની પ્રજાઓ છિયે એટલે આપણને એમાં હરકત ન આવે, તેમ એ પણ નહિ કે સહચારિણીઓ સંબંધે કોઈ નિયમ અત્યારના જમાનાને માન્ય નથી. એ તો ગમે તેમ હોય પણ સુંદર સાહિત્યસંતતિના જન્મમાં જે સહચારિણીની જરૂર પડે છે તે જો કે અમાનુષી નથી તથાપિ અપાર્થિવ છે. વિદ્યા, મેધા, પ્રતિભા કે કલા જેવી દેવાંગનાઓ સમી પ્રભાઓ જેની સહચારિણીઓ હોય એની અદેખાઈ તો સૌ કરે, પણ એમાં એ ખોટું કરે છે એમ કોણ કહેશે ?

વળી કોઈ વાર અવિદ્યા, દુષ્ટિ કે અભ્યાસક્રિત જેવી સહ-ચારિણીઓના સંસર્ગથી અનિષ્ટ સાહિત્ય-સંતતિ પણ જન્મે એ વાત આપણે છેક બૂલી જવા જેવી નથી. જેમ સંસારમાં અને સાગરમાં, તેમ સાહિત્યમાં રત્નો પાકે છે તેમજ શંખો નેકાડી, કાકા, માછલાં, મગર ઈત્યાદિ ધણું પાકે છે. શંખો થોડા ઉપયોગના છે એમ કહેવાનો મહારો હેતુ જ નથી. શંખ તો આગળના બધા શરવીરો રાખતા અને શંખ તો પૂજ્ય છે. કારણ કે શંખ એ સીપનો ભાઈ હોઈ, મોતીનો મામો અને લક્ષ્મીનો બન્ધુ થાય છે. શંખ એટલે આ જમાનાનો ગ્રામોદ્દેશન; માટે શંખ ઈત્યાદિની ઉપયોગિતા વિષે મહારે કહેવાનું જ નથી; પણ મહાઈ નિવેદન એ છે કે સાહિત્યની જે અનેક વાનીઓ દુનિયામાં વિદ્યમાન છે; તેનો ઉપયોગ આપણે ધરાધર કરવો હોય તો આપણે તે બધીનાં લક્ષણ, ગુણ-દોષ અને મૂલ્ય જાણવાં જોઈએ.

અત્યારે આપણા વિવેચકોનો ભાર કૃતિના રૂપ રંગ ઉપર વિશેષ હોય છે. એ ખરું છે કે રૂપ રંગ વગર મન ખૂંપતું નથી તથાપિ એટલું તો કહેવું પડશે, કે જો કે આકર્ષણ થાય છે રૂપ, રંગ ને રીતથી, પણ ગુણ ન હોય તો એ આકર્ષણ ટકી રહે નહિ. વળી એ પણ આપણે કબૂલ કરવું જોઈએ કે ધણાને મન રૂપરંગજ મુખ્ય હોતાં નથી, કારણ કે તેઓ નમ્રતાથી, પોતાની અભિલાષાઓ પોતાના પ્રમાણમાં રાખે છે. એટલે સીધા સાદા સાહિત્યનો પણ ઉપયોગ છે, અથવા વધારે છે એમ કહિયે તોય ચાલે. તથાપિ સાહિત્યના રૂપ રંગ વિષે ધ્યાન ખેંચવાનો નહિ, પણ એના ગુણ દોષ જાણી તેનો ઉપયોગ કરવાની સૂચના કરવાનો મહારો અંત આશય છે. સાહિત્યનો ઉપયોગ ઔષધિની પેઠે આપણે કરિયે તો કેટલા બધા ભટકારા મટી જાય !

શરીરોના વૈદ-દાકતરો કરતાં પણ, મહેને લાગે છે કે, વધારે જરૂર તો દુનિયાને માનસના ધન્વંતરીઓની છે. કોણ

મનને પણ શરીરથી સવાયા વિકારો, વિકારોના પ્રકોપ, વેદના જ્વર, અતિસાર, ઘેલછા, આંકડી, વાઈ અને ઉલ્ટીઓ નથી થતાં ? મ્હને તો લાગે છે કે ભવિષ્યમાં માનસ વૈદ્યોની-વધારે ને વધારે માગણી થશે. માનવમાનસને સારી તંદુરસ્તીમાં-સ્વાસ્થ્યમાં, કે કહો મન-દુરસ્તીમાં રાખવાને પણ કોઈક સારી માત્રા ધણુંખરું લેતા રહેવાની જરૂર રહે છે. એટલુંજ નહિ પણ માનસ એ એવી સંકીર્ણ અને ગુંચવાંએલી ચીજ છે કે એમાં વસ્તુસ્થિતિ પ્રમાણે એની દવાઓ પણ બદલવી પડે. એથીજ એક પ્રકારના સંદેશ કે આદેશ સદા સરખું કામ કરતા નથી. એક મનુષ્ય પામર કાટિમાં હોય તો એને સૌંદર્ય અને સુગન્ધનો મહિમા બતાવી જરા રસિક બનાવવો પડે. જો એ સૌંદર્યમાંજ મોહિત કે વિષયબદ્ધ થઈ ગયો હોય, તો એને બુદ્ધિજન્ય વિવેકનો બોધ કરી વિષયનો વાંસો યે બતાવવો પડે. જો એ બુદ્ધિના પાશમાંજ ભરાઈ ગયો હોય તો બુદ્ધિ કેવી સ્વૈરિણી છે અને એનાં ઓજ કેવાં નિર્બળ છે એ બતાવવાને બુદ્ધિથી પર એવા પુરૂષની એને મોહિની લગાડવી પડે.

અંત્ર એટલે વિચારોની એક ગુટિકા એમ કહિયે તોય ચાલે. કોઈ સાહિત્યનાં પાનાં સોનાના વરખનાં પાનાં જેવાં હોય પણ કેટલાકને તે ભારે પડી જાય, કે માફક ન આવે. કોઈ સાહિત્ય ફૂટસાઈટ જેવું સરસ ને ઉભરાભર્યું હોય, પણ તે જરા તાળ થવાનાજ કામમાં આવે, તેમ કોઈ સાહિત્ય એવું જલદ હોય-આયોડાઈન જેવું-કે આળી ચામડીવાળાને બૂમાબૂમ કરાવે. આ પ્રમાણે સાહિત્યના કયાથો, અવલેહો, મોદકો, પડીકીઓ, ચૂર્ણો, ગોળીઓ અને રગડાઓનું સમજવું. ત્યારે એજ સાહિત્ય, જીવન્ત તેમ જવલન્ત રૂપે વક્તાની પ્રત્યક્ષ વાણીદ્વારા આપણી સન્મુખ દાખલ થાય, ત્યારે આપણે એને ઈન્જેક્શન કહી શકિયે. દાક્તરે આવવું પડે એટલે એની કિંમત વધારે; અને અસરે વધારે તેથીજ. વળી એમાં માત્રા લેવાઈ છે એ પણ ખાતરીબંધ કહી શકાય.

આટલીઓની દવામાં તો એમે ખડું કે એવો તેવો, ઈચ્છલા-પ્રેમલા જેવો, દરદી હોય તો દવાખાનેથી આટલી તો ભરી જાય, પણ દવા આટલીમાંજ રહે એટલે ગુણ લાગે પણ ક્યાંથી ? દવા લેનારની સંખ્યા માત્ર વધે.

સાહિત્યવડે કે અન્ય વાકમયવડે માનસની ચિકિત્સા કરવાની વિદ્યાને આપણે અક્ષરોપચારવિદ્યા અથવા Therapeutics of Letters કહિયે. અત્યારે પણ આપણે શબ્દનો અને સાહિત્યનો ઉપયોગ માનસને અસર કરવાને કરીયે છિયે. આપણને ગમગીની લાગતી હોય ત્યારે આપણે રમુજનું ચોપાનિયું લઈને બેસિયે છિયે. નવો પરણેલો યુવક પોતાની નવશિષ્યાને પોતાની પ્રિય ચોપડીઓ વાંચવા આપે છે. રાજ્ય પ્રજાને સંસ્કારી બનાવવા શિક્ષણમાં સાહિત્યને યોજે છે. એટલે સાહિત્યનો ઉપયોગ તો કરાય છે પણ એ એવી રીતે કે કેમ જાણે એની બંધી વાનીઓ ખાવાના કામની હોય. જેને જે લાવે તે તે લેવા માંડે છે, આપવા માંડે છે, કે ગળે ઉતારવા માંડે છે, પણ વિચારોની અસરોના જેઓ જાણુકાર છે, તેઓ સાહિત્યના નિપુણ ગ્રંથોને એવા શાકભાજી કે રોટલી દાળ જેવા નહિ ગણે. એને તો ઔપધિઓ જેવાજ કહી શકાય. અને તેની યોગ્ય માત્રા યોગ્ય સંજોગોમાં લેવાય ત્યારે જ યથેષ્ટ લાભ થઈ શકે. બધાનો ગડબડ ગોટાળો કરી, ભેળશેળ કરી, ગમે તેમ એ લીધે જમ્યે તો કદાચ અડનું ગડ થાય.

આપણે અંગ્રેજોના પરિચયથી જેને 'ડોઝ' કહિયે છિયે તેને આપણી માતૃભાષામાં માત્રા કહે છે. તેમ જે ઔપધની થોડીક માત્રાજ લેવાય એવાં ઔપધોને પણ વિચારોના સંબંધથી માત્રા કહેવામાં આવે છે. આપણા દેશી ઔપધોનું જૂના કવિઓની કવિતાની પેઠે સુખ એ છે કે તે જરા વધારે લ્યો-ઓછું લ્યો પણ તુરંત જાણ થાય નહિ. પણ હવેના જમાનાનું કેટલુંક સાહિત્ય એવું નરમ

નથી. એ સ્ટીમ એંજીન કે સ્ટીમ રોલરની ઝડપે અને જોરે કામ કરે છે. મોશિયલિસ્ટો કે એનાર્કિસ્ટો કે કૉમ્યુનિસ્ટો કે બૉલ્શેવિકના ગ્રંથો વાંચો તો યુરોપનાં પાખંડો સંબંધે આંખ ઉઘડી જાય. દેખાવમાં તો એમજ લાગે કે સ્હામો પક્ષ છિન્નભિન્ન થઈ ગયો. એવું ઈન્વેરેરિટી કે પિરોજશાના હાઇકોર્ટ પાસેના ભાષણ જેવું સાહિત્ય હવે વધતું જાય છે. અને વડીલના જોર પ્રમાણે એ સ્હામાને આંછ પણ નાંખે છે. એ અછત તો નથી હોતું પણ અછત લાગે છે ખરું.

આપણે અહીં પણ જલદ સાહિત્યનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. કારણ કે હવે બોલવાની છૂટ વધારે રહી, ને કોઈ માણસ પણ જીભનું બહુ છૂટું હોય તેને પહોંચાતું નથી એ જાણીતી વાત છે. પછી સાંભળનાર એની કિંમતે કરે; પણ એ જૂદી વાત. મૂળે કોઈ વાર એમ લાગે છે કે અરબી ઘોડાને તેમ વાણીના ઘોડાને પણ લગામની જરૂર હોય છે, અને ત્યારેજ એ સરસ અને મુદ્દાનું કામ કરે છે. સંયમવડે બળનું નિયમન થાય છે અને બળ સદુપયોગમાં આવે છે એ પણ નોંધવા જેવું છે. રામાયણ કે ભાગવત જેવા ગ્રંથોમાં જખરજસ્ત શક્તિ છે પણ તે સંયમની દુહિતા છે.

માનવને હિતપ્રદ સંદેશ જોમલયોં આપવો એ બૃહદ સાહિત્યનું સ્વભાવસિદ્ધ કાર્ય છે. ત્રિવિધ તાપથી ઘેરાયેલા માનવને ત્યારે સંસાર દુઃખરૂપ જણાઈ આવે, ત્યારે વિવેકના પ્રભાત જેવી નરસિંહ મહેતાની પંક્તિઓ કેવી શાન્તિકર થઈ પડે:—

જે ગમે જગતગુરુ દેવ જગદીશને તે તણો ખરખરો ફાંક કરવો,
આપણો ચિંતગ્યો અર્થ કાંઈ નવ સરે, જગરે એક ઉદ્દેગ ધરવો.

x

x

x

x

હું કહું, હું કહું એજ અજ્ઞાનતા શકટનો ભાર વ્યથા આન તાણે,
સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ જોણીપેરે જોગી જોગેશ્વરા કાંક જાણે.

અથવા ભવિષ્યની ચિંતાના ભારથી દુઃખી ગયેલા અને સિથ્થા મથન કરતા માનવને સાર દયારામભાઈની મીઠી ગોળી કેવી કામમાં આવે એવી છે:—

જીવ તું શિદ્ધને ચિંતા ધરે,
કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.

અને તે જતાં મનુષ્યને નિરાશ થઈ જતો અટકાવવાને સાર મણિલાલભાઈની લીટીઓ અમર આશાનું એને સ્મરણ આપવા કેવી ઔષધ સમાન છે:—

કંઈ લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે;
ખફા ખંજર સનમનામાં રહમ જાડી લપાઈ છે.

વૈરાગ્યને સાર ભોળા ભગતના ચાખખા અથવા કુખીરનાં પદો હજી એનું એજ બળ ધરાવે છે; કારણ કે સમય બદલાયો છે પણ માણસ તો લગભગ એવાંને એવાં જ રહ્યાં છે.

એ વાત ખરી છે કે ચાહના વ્યસનથી કે મોહમયીના પાણીથી નબળા થઈ ગયેલા કોઠાવાળાને ભોળાના ચાખખા ભારે પડી જાય. એમને તો સુદર્શન પણ લાવે નહિ; એમને તો હોમિયોપેથી જેવી દવાનાં બે પાંચ ટીપાં કે સફેદ ન્હાની ન્હાની તીકડીઓજ ફાવે. કારણ એમના મોતીના કાંટા જેવા બંધારણમાં મુલાયમ માત્રાજ સારું કામ કરે. સામળભટ્ટના છપ્પા કે દલપતરામભાઈનાં ઠોક મારીને નીતિનો બોધ દેતાં કાવ્યો, એવા બાંધાવાળાને ઘણુંખરું ક્રિયાતા કે એરંડીયા જેવું કસાણું મોહું કરાવી નાંખે.

પણ આ સંબંધે આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે ઔષધની બાબતમાં આપણે મનની રૂચિ ઉપર બહુ આધાર રાખવા જેવું નથી. એરંડિઉં કે સુદર્શન પીવું કોને ગમે છે, પણ આપણે ઇલા એને મને કે કમને પિયે છિયે. દાકતરો દરદીનું મન જોઈને

વાત કરે છે તેમાં તો લાંબું ચાલે છે. આપણા વૈદ્યો વધારે સખ્ત હોય છે; ને કે હવે તો દેશી વૈદ્યો પણ દરદીને લાવે એવાં સ્વાદિષ્ટ વિચેર્યનો વિગેરેથી કામ કરે છે. અને તેથી તેઓને લાલ પણ વિશેષ થાય છે; કારણ રોગ મોડો મટે પણ દરદી તો રાજી રહે. કાંઈ દોષાદિકનો પ્રકોપ થાય તો દાકતર—વૈદ્ય થોડાજ જવાબદાર હોય છે. તમે કહો કે ફ્લાણું ખવાય કે નહિ ને તમારો આગ્રહ દેખે તો કહે કે ‘હા, થોડું લેવું.’ તમારું માત્ર મન મનાવવા નેટલું થોડુંક જ લ્યો ને તે સાવધાનીથી લ્યો તો ખનતા સુધી નંડે પણ નહિ; અને કદાચ કાંઈ વિક્રિયા થઈ તો તેણેથીજ થઈ એમ કાણે કહ્યું? અને ગમે તેનાથી થઈ હોય તોય વૈદ્ય—દાકતર ક્યાં ગામ ગયા છે?

જેવો જમાનો તેવા દરદી પણ હોય છે. અને તેમને સારું જમાનાને લાયક વૈદ્ય—દાકતર હોય ત્યારે એમનું કામકાજ સારું ચાલે છે. આમાં વાતાવરણ નેધને વાત કરવી એ સૂત્ર બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. એક વિલાયતી બાઈ દશે. લલકાખંધ, ફેશનેબલ અને દાકતરોને પણ આંછ નાંખે એવી; એને રોગ કશોજ નહિ, પણ જેમ વગર કારણે અત્યારે ફેટલાકને ચસ્માં પહેરવાનો શોખ થાય છે, તેમ એને પણ મુલાયમી માંદાપણાનો શોખ થયેલો. તે નવાનવા દાકતર પાસે જાય પણ પેલા એને તપાસીને કહે કે તમારે માત્ર સારી હવા ખાવાની જરૂર છે, તમને કાંઈ વિશેષ જરૂર નથી; અથવા કાંઈ વળી સ્ટેન્ડ જાણીતું પેટન્ટ ટોનિક ખતાવે. પણ બાઈને સંતોષ થાય નહિ. છેવટે જેમ સૌને મળી જાય છે એમ એને એનો ગુરૂ મળ્યો અને એને તપાસીને એ ગંભીર થઈ ગયો અને બધી વાતચીત સાંભળીને પછી કહે છે કે “હં, તમે આગળ ઉપર તમારી તંદુરસ્તી તપાસાવેલી કે કેમ?” પેલી કહે “હા, અરે ફ્લાણાને, દીકરાને ‘કન્સલ્ટ’ કર્યા પણ તેઓ કાંઈ સમજી શકતા જણાતા નથી.” દાકતર કહે “હં, એમ જ. તમારે તો લાંબી ટ્રીટમેન્ટ લેવાની જરૂર છે; તમારે આવી નિયમિત રીતે આવીને ‘ઓફરસીજન ટયુ’સ’

ની મ્હારી ‘સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ’ લેવી પડશે.” હવે ખાઈને સંતોષ થયો. ‘તે ટ્રીટમેન્ટની રોજની એક ગીતી બેસે ત્હેની ચિંતા નહિ, પણ ખરેખરી દવા તો થાય.’ અત્યારે એ જમાનો છે. જૂની સારી સાહિત્યની માત્રાઓ હવે સસ્તી પડે છે. એનું એ, ‘સારી હવા ખાઓ’ એમાં તે શું? એટલે હવે સારી ને સસ્તી હવાને બદલે ‘ઓકસીજનના ટયુબની ટ્રીટમેન્ટ’ આપવાની અગત્ય સમજનારા પણ કેટલાક વૈદ્ય-દાકતરો તૈયાર થયા છે. એવા ખબરદાર દાકતર સાહેબ એમ ન કહે કે:—

“વૃક્ષમાં ખીજ તું, ખીજમાં વૃક્ષ તું
જેઉં પરંતરો એજ પાસે;
લણે નરસૈયો એ મન તણી શોચના
પ્રીત કરૂં પ્રેમથી પ્રગટ થાશે.”

કારણ એમ તો બધા માનસના ધન્વંતરીઓ કહી ગયા છે. અત્યારના ઉગતા જમાનાને તો રા. ખબરદાર જેવા પાસેથી આના જેવા કંઈક નવતર ‘ટયુબ’નો ઉપયોગ કરવાનો હોય:—

“ક્યાં છે સંતાયો મ્હારો સાહેબો, ઓ સંતજી,
વન વન હું વાસ એના શોધી વળ્યો,
ઉંચે નિહાળી ઉંડી આભની અગાધતા,
નીચે પાતાળનો ન પત્તો મળ્યો.

* * * *
ધબકીને ઉઠે મ્હારું હૈયું હુલામણું,
આણુગણ જગત મેં મારે ઉદરે ભર્યું;
એ રે સાહેબો મારે હૈયે સંતાયેલો,
હસવું ન એનું મારી નજરે તર્યું;

* * * *

જાને સંતાય મારા સાહેબા તું ભીતરે,
 ક્યાં તક ભૂલવણીમાં ભમતો ભૂલું ?
 જરે જગત તારું નથી રે જોષતું;
 આવ રે સાહેબા, તારી ડોકે ઝૂલું.”

અને આવી મુલાયમ ઔપધિની અસર મુલાયમ તખીયતવાળા ઉપર સારી થાય. અત્યારની નગમ્યાની નાસ્તિકતાની રહામે પુરાણી ગદ્યની દલીલો ઘણું ખરું કામ કરતી નથી. એને સારું ‘કલાપિ’ ના કોમળ પીછાની સારવાર હીક પડે. રવિન્દ્રબાણના જેવા અપરોક્ષ દર્શન સમેત એ કહે છે:—

ન્યાં ન્યાં નજર મહારી દરે,
 યાદી ભરી ત્યાં આપની;
 ન્યાં ન્યાં ચમન ન્યાં ન્યાં ગુલો,
 ત્યાં ત્યાં નિશાની આપની.

અહીં અંતરનો એવો રણકાર છે કે પાસેનાં સર્વ અંતરો એની જોડે સદસંગીતમાં રણરણી ઉઠે છે.

કેટલીક દવાનાં કારખાનાંવાળાઓને ખાસ તેજની દવા બનાવવાની જરા વધુ ખાયેશ રહે છે, કારણ એમાં કમાણી સારી હોય છે. લાલ વિલાયતના સાહિત્યમાં આવું બહુ છે, અને ત્યાં તેમ અહીં પણ હવે તો કેટલાક એમ પણ માનવા લાગ્યા છે કે મન લાવતું સાહિત્ય એટલે સારું સાહિત્ય. અલગત કવીનાઈન જેવી કડવી દવાને પણ ગળ્યું અસ્તર લગાડી ટૅબ્લેટ બનાવવામાં આવે તો ઝટ ગળે ઉતરી જાય એ ખરું છે અને એમ કરવું એ બહુ ઈચ્છવા જેવું છે, કારણ કે ‘પ્રિયં વૃણાત્’ એમ મનુ મહારાજ પણ કહે છે. પણ માણસને જેનું મન થાય તે બધુંય કાયદોજ કરે એમ માની લેવા જેવું નથી. તાવ ઉતર્યા પછી વધારે આવતો

‘આહુતો’ થાય છે; તાવમાં દહીં ખાવાનું મન થાય છે, અને કાલે-રાત્રાળાને પાણીની ધક ખૂબ લાગે છે પણ જાણકાર હિતેચ્છુઓ આ ચીજો તેને આપે નહિ.

વળી ‘સ્લીપીંગ ડ્રાફ્ટ’ જેવી કેટલીક દવાઓ ખનતા સુધી લેવાય નહિ તેમ સાઈ. અને કેટલીક એડ્રીનેલીન કે ડિજીટલિસ જેવી ખરે વખતેજ લેવા જેવી હોય છે. સ્ટીમ્યુલન્ટો ખાસ જરૂર પડ્યે દીક, પણ સમજ્યા વિના વધારે લીધે જવાય તો હેરાન કરી નાંખે. કેટલાક ક્રિયાત્રેરક સાહિત્યનું આવું હોય છે. નર્મદ કહે છે:—

સહુ ચલો જીતવા જંગ યુગલો વાગે,

યાહોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે.

આવી શિખામણ ઠેકાણાસર લગાડાય તો તો દીક, પણ જો માણસ જેમાં તેમાં ફૂદીજ પડવા માંડે તો કાઈ વાર ભારે પડી જાય. કાંઈને નર્મદ જેવું સુધારાનું કુદકણ ધાયું હોય તો તેને સાઈ એમનોજ ‘ધર્મ વિચાર’ તો ઉકાળો સાઈ કામ કરે. ઉગતાં યુવક-યુવતીઓ—વિશેષે જ્યારે પરણ્યા વિનાનાં હોય, ત્યારે તેમને હું સરસ્વતીચંદ્રનો પહેલો ભાગ લેવા ભલામણ કરું નહિ. વળી ‘રાઈના પર્વત’નું ઉંચી કામની બાળવિધવાને સેવન કરાવવું એ જોખમકારક છે. રા. મુનશીની કેટલીક માત્રાઓ માણસ જરા પરિપક્વ ન થયો હોય, ને કાચો કાઠો હોય ત્યારે કાંઈનું કાંઈ કરી બેસે. ‘જયા જયન્ત’માં પણ કેટલીક માત્રાઓ એવી આવે છે, કે એ જો નળા જ્ઞાનતંતુવાળાને આપી હોય તો કદાચ એકમાંથી બે કરી બેસે. રા. જ્ઞાનાલાલની કાષ્ટઔષધિઓ કેટલીક બહુ સારી હોય છે; અને ઘણાખરા તેનો સારી રીતે લાભ લઈ શકે. શ્રીયુત ગાંધીજીની કેટલીક માત્રાઓ બહુ સારી હોય છે પણ કેટલીક ભારે પડી જાય એવી હોય છે.

પ્રતિદિન માનવના માનસ ઉપર વાંચનની એટલે સાહિત્યની અસર થયે જાય છે. એટલે પ્રતિદિન એના સાહિત્યનાં નિદાન

ચિકિત્સા થવાં જોઈએ. પણ આમાં મુશ્કેલી છે ચાહના જેવી. બધા જાણે છે કે ચાહનું યે એક જાતનું વ્યસન છે, પણ લગભગ સૌને લાગ્યું હોય એટલે કોણ કોને કહે ? પણ મૂતે એમ તો લાગે છે કે આપણા સર્વના અંતઃકરણને કોઈ ને કોઈ માત્રાની આવશ્યકતા રહે છે. આપણું બંધારણ સારું હોય તોય શિયાળામાં કાંઈક પાક ખાવાની વૈદ્યો ભલામણ કરે છે, એવી રીતે સારા બંધારણવાળાને પણ હું અવારનવાર, અઠવાડીયામાં એક બે વાર, ભગવદ્ગીતા કે ભાગવત કે ઉપનિષદની પુષ્ટિની માત્રા લેવાની ભલામણ કરું. આપણે ‘તન’દુરસ્તીની જેટલી કાળજી રાખિયે છિયે, એટલી કાળજી ‘મન’-દુરસ્તીની રાખિયે તો આપણાં જીવન કેટલાં બધાં સુધરી જાય ! મન ઉપર તો આપણાં સુખદુઃખનાં મંડાણ છે.

મહેં કેટલાક લોકોને વાજબી ફરિયાદ કરતા જોયા છે કે કેટલાક ગ્રંથોથી માણસો-મ્હેટાં શું કે નહાનાં શું-છછીલાં બની જાય છે, કેટલાંકથી નાસ્તિક બની જાય છે, કેટલાંકથી તુરંગી બની જાય છે અને કેટલાંકથી નીતિબ્રષ્ટ થઈ જાય છે. અને આમ અને તેમાં કંઈ અસંભવિત નથી. કારણ કે આપણે બધા આપણી આસપાસની અસરોને થોડાઘણા વશ હોઈએજ છિયે અને પુસ્તકની અસર એ વિચારોની અસર છે, અને તે લેખકની શક્તિના પ્રમાણમાં બળવાળી પણ હોય છે. અત્યારે તે અસરની આપણને પુરતી કાળજી નથી, તેથી અત્યારના જમાનાની ઘણીખરી મારામારી ઉભી થઈ છે, એમ કહેવાનું મૂતે મન થાય છે. ઘણાખરા માણસો અનાયાસે કે અલ્પાયાસે જે પુસ્તક કે ચોપાનિયું હાથમાં આવ્યું તે વાંચે છે. પરિણામ પેલા શ્લોકમાં જાટવૈદના વૈદાની હકીકત કહી છે એવું આવે તો આશ્ચર્ય શું ?

यस्य कस्य तरोर्मूलं येन केनापि घर्षितम् ।

यस्मै कस्मै प्रदातव्यं यद्वातद्वा भविष्यति ॥

લખાણના મૂળમાં ગમે તે સિદ્ધાન્ત હોય, હરકોઈ માણસે તેનો

ભાંગરો વાટયો હોય અને પછી ગમે તે માણસ તે વાંચે તો પરિણામ તો આવે. પણ શું ? યદ્વા તદ્વા.

હરકોઈ વિચારોનું પુસ્તક કે પ્રેરણાનું પુસ્તક વાંચીને, તેમાંથી સાર લેવો એમ આપણે કહિયે છિયે; કેમ જાણે સાર લેવો એ ભાજીમૂળા જેવી ચીજ હોય. ખરી વાત એ છે કે સંસ્કારો તો અનાયાસે આવી જાય છે—ચ્છેંટી જાય છે. બધું વાંચવું ને તેમાંથી સાર લેવો એમ કહેવાનો ઘણાને શોખ હોય છે. તથાપિ આપણે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે બધું જ્ઞાન બધાને મળી શકતું નથી અને તેથી સમગ્રદર્શનમાં જે સમતોલન શક્તિ આપવાનો પ્રભાવ છે તે ન આવતાં, વિલિન સાહિત્યના વિનિયોગથી પણ વિલિન ભાષાઓના ‘એબલ’ જેવો સંઘર્ષ અને વિરોધ જામી પડે છે. આ સંઘર્ષના અને વિરોધના વાચોવિગ્લાપનને આપણે કેટલીકવાર જનગૃતિ માની લઇએ છિયે.

સમયના પ્રવાહની સાથે જેમ વિકૃતિ વધતી જાય છે, તેમ તેમ વિચારોમાં પણ સંકીર્ણતા અને ભિન્નતા વધતી જાય છે એ સ્વાભાવિક છે. મનુષ્યના માનસનાં અવનવાં અને નવનવાં પાઠાન્તરો થયાજ કરવાનાં. એક વિવેચક જણાવે છે કે ક્રી-સમાંજ અત્યારે પંચાવન લેખનસંપ્રદાયો છે. ઈંગ્લાંડમાંજ ‘કલાસિસિઝમ’, ‘રોમેન્ટિ-સિઝમ’ ‘રિયેલિઝમ’ ‘નેચરલિઝમ’ ઇત્યાદિ કંઈક ‘ઇઝમો’ ઇસિમેને ગુંચવી રહ્યાં છે એ ક્યાં અજ્ઞાનું છે ? આ બધા પવનો વારાફરતી સાહિત્યમાં ચાલ્યા કરવાના. કારણ એકથી કંટાળે એટલે લોકો બીજામાં જાય એ સમજાય એવું છે. એટલે ઘણાખરા વિશિષ્ટ સાહિત્ય સંબંધે એમ પણ કહી શકાય કે, જે બરાબર રીતે વિનિયોગ કરવામાં આવે તો તે ઉપયોગી થઈ શકે. પણ તે જો વગર સમજ્યે વપરાય તો તેનો જુદોજ નતિજો આવે, અથવા ‘વાંદે ને વીંછીએ કરડ્યું’ એવો ઘાટ થાય. જેમ કોઈને અતિસાર થયો હોય તેને વિરેચન આપિયે—પછી ભલે તે સ્વાદિષ્ટ હોય તોય કામનું.

નહિ. પણ માનસના લિપિગૂવરો રહેલા નથી, કારણ એની પરીક્ષા સદાય અધરીજ રહેશે.

એક રીતે તો સમન્વયીઓ કહે છે કે અયોગ્ય: પુરુષો નાડસ્તિ તેમ પુસ્તક પણ અયોગ્ય હોતું નથી એમ પણ કોઈ કહે, કારણ કે ખોટાં પુસ્તકો પણ એના પ્રેમીઓને તો સારાંજ લાગતાં હશે ને? પણ વિલાયતી કપડાં બાળી મૂકવાની હોળીઓ આગળ થતી, તેમ કેટલાંક પુસ્તકોની હોળી કરવાની ભલામણ હું ન કરું, તેવીજ રીતે ગમે તે અસ્પર્શ્ય પુસ્તકને વગર કારણે માણસને ખઝાડી દેવાનો પણ હું પ્રયત્ન ન કરું. મહેને તો લાગે છે કે જો આપણને શાન્ત, ઉદાર, અને જ્ઞાની તત્ત્વદર્શી ગુરુ જેવો સાહિત્યલિપિ ન મળે, તો સામાન્ય ડહાપણવાળા માણસે તો જે સાહિત્યની કીર્તિ ચિરકાળ ટકી રહી હોય, તેના ઉપરજ વિશ્વાસ રાખી તેનો ઉપયોગ કરવો એજ સલાહભરેલું છે.

મહે આગળ સૂચ્યું તે પ્રમાણે ગુણદોષનો વિચાર કરીને જો સાહિત્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો આપણા માનસ ઉપર ગમે તે ક્ષણે શબ્દમય વિદ્યુતપ્રાતનો ભય રહે છે તે ઓછો થઈ જાય. દષ્ટાંત તરીકે ફ્રેંચ લેખક વોલ્ટર, અંગ્રેજ નાસ્તિક મિલ, અને જર્મન નાટ્યકાર વીડકાઈન્ડના જેવી કેટલીક શીશીઓને ‘ઝેર’ની ચિકીત્તી યોજ્યા પછી બહુ જોખમ નહિ. દાકતરો અને વૈદ્યો ઝેરોનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે. ઝેરો તો કેટલીક વાર બહુ કામ કરે છે કારણ એનામાં ઉચ્ચ શક્તિ હોય છે. ઝેર ભારતને, અને યુરોપનેય ઊંચાંચાં કરી દીધો તો બીજાં શું ન કરે? વીડકાઈન્ડ એક લડવૈયો છે અને સેતાનના તરફથી લડે છે. એને ખાસ શૈલી નથી કારણ ‘એતું’ તોફાની માનસ એજ એની શૈલી’ છે.

યુરોપની નીતિ અને વર્તણૂક સંબંધે કોઈને ભ્રમ હોય તેણે મોલિયેરનાં કે કાર્લ સ્ટર્નહીમનાં નાટકો કે દોલ્સ્ટોયની નવલકથાઓ વાંચવાં. મોલિયેર હસાવતો જાય છે ને પડદો ખોલતો જાય છે.

સ્થર્નહીમ તેની 'તારની શૈલી'થી તાર જેવી અસર કરે છે. અને ટાઈસ્ટોયના અંગગોળા તો યુરોપની 'ઉપરસે' તો અચ્છી અનેલી' ટાપટીપનાં છોતા ઉરાડી નાંખે છે. જેને સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતાની મોહિની લાગી હોય તેને સારૂ ખર્નાડ શૌનું ફિલેન્ડરર અથવા 'યુ નેવર કેન ટેલ'નું નાટક ઉપયોગી ગણાય, અને જેને ઇતિહાસની મોહિની લાગી હોય તેને એનુંજ 'સીઝર અને ક્લૈઓપેટ્રા' કામ આવે. જેને બહુ લખ લખ કરવાનોજ જીન્દ લાગ્યો હોય તે હુધ ખર્ટીન્ડ પાસેથી કાર્યનો પ્રેમ કે કર્મવીરતાનો સંદેશ મેળવી શકે. એ કહે છે કે એક મહાન કાર્ય કરવું એટલે ક્ષણભર જીવન અને કવિતાને નિકટ આવીને સ્પર્શ કરવો, એક ક્ષણિક ધન્યાવસ્થામાં પોતાના સંબેગો ઉપર અને સાથીઓ ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય જાહેર કરવું, દુનિયાની કીર્તિમાં ભાગ પ્રાપ્ત કરવો. લોકસત્તાની પાછળ ઘેલાં થયેલાં કાલોઈલિનાં વ્યક્તિમાહાત્મ્યનાં 'ઝાઝ બેન્ડ' બહુ ઉપયોગી થઈ પડે, અને એથી પણ જોરદાર માત્રાની જેને જરૂર પડે એવું હોય, એને સારૂ સાત આઠ વર્ષ ઉપર ગુજરી ગયેલા ફ્રેન્ચ લેખક પૉલ એદમના પાછલા ગ્રંથો રામખાણ થઈ પડે, જેમાં એ તીવ્ર વ્યક્તિવાદ, ઉત્સાહ અને સામર્થ્યનો—હથિયારબંધ વીર પુરૂષનો—લગલગ મુસોલિની કે કયસરનો આદર્શ પ્રેરે છે. આનેતોલ ક્રાન્સની પેઠે જેને લડાઈમાં લડવાની ઘેલછા લાગી હોય તેને સારૂ પૉલ ખૉર્જેતની માત્રા સારી કામ આવે. એ લલામણુ કરે છે કે લડાઈના વખતમાં લેખકે લખાણનેજ વળગી રહેવું.

સંસારનું સમ્યગ્ દર્શન કરી નિરાશાઓથી બચવાને સારૂ હાર્ડિનાં જીવનદર્શનનાં સીરમ લેવાથી તરત અસર થાય. માર્વિન કે કે ટેનિસનની પેઠે દુનિયાં સારી રીતે આગળ વધતી જાય છે એવો જેને ભ્રમ હોય, તેને વિચારક ડૉ. ઈન્ન કે ઘોડાપંથી કાલોઈલિ કે તસ્વચિંતક ડૉ. ન્યુમનનાં સીરમો બહુ લાભદાયક થઈ પડે. કૌટુંબિક આદર્શનો જેને પ્રેમ ન હોય એને હેન્રી ખૉર્ડોની નવલકથાઓ ઉપયોગી

થાય, જેમાં એ માનવના પાર્થિવજીવનની સ્થિતિ અને સામર્થ્યનો આધાર એની કુલીનતા અને આદર્શો ઉપર રહે છે એવી પ્રબળ વ્યંજના કરે છે. કુટુંબના સ્નેહજીવનની મીઠી માત્રાને સાર આપણા કવિ ખેડાદકર પણ સારા ઉપયોગમાં આવે એવા ક્યાં નથી ? વળી કેટલીક કેટલીક માત્રાઓ એક કિસ્સામાં ફાયદો ન કરે તે બીજા કિસ્સામાં ઉપયોગી થાય. સંસાર તરવાને પારમાર્થિક જ્ઞાન મેળવવું હોય તો શ્રી. તિલક મહાશયનું “ગીતા રહસ્ય” બહુ કામ ન આવે, પણ જે કોઈને રાજકીય પ્રયત્નોમાં ધાર્મિક જોશ જોઈતું હોય તો તે બહુ તેજી લાવનારી ઔષધિ છે.

અહીં પ્રશ્ન એ થશે કે “સાહિત્યના ગુણદોષ યથાર્થ પારખનારા અને તે પ્રમાણે માત્રાનો ઉપયોગ, નિદાન કરીને, બતાવનારા લાવવા ક્યાંથી ? અત્યારે તો જે હોય તે પોતાની ગોળીઓ અને ચૂરણો અને રગડાઓ આપવાને તૈયાર થઈ જાય છે. સૌ પોતપોતાના પાંચ-પચીસ, જેવી પોતાની ગુંજશ, એ પ્રમાણે સાગ્રીતો રાખે છે ને પોતાની દવાનાં વખાણુ અને બીજાનીનાં વખોડ હાંકી રાખે છે, તેમાં સાચી ખોટી પારખવી શી રીતે ?” આવા ઘણા પ્રશ્નો હોઈ શકે; અને તે પ્રશ્નો મહત્વના છે એમ પણ કહી શકાય. પણ તે સંબંધે તો મુંઝવણ આપણને શરીરની દવા કરનારાઓને અંગે છે તે આમાંય હોય તો આપણે બહુ ફરિયાદ કરવી ન જોઈયે. આપણે ચાર જાણકારોને, જે અનુભવીઓને પૂછવાનું કે વૈદ્યરાજ કેટલુંક ભણ્યા છે ? કેલુંક કામ કરે છે ? પોતે સ્વભાવે કેવા છે એ બધું પૂછવાનું, અને બધામાંથી આપણો સાર કાઢવાનો. વળી વિલાયત જઈ આવ્યા હોય, એટલા ઉપરથી પણ આપણે મોહી પડવાનું નહિ કારણ કદાચ જ્ઞાન સાફ હોય પણ એમને પોતાનેજ ધનનો ધખારો લાગુ થયો હોય, તો એમની દવા લ્યો તોય લલીવાર થાય નહિ. વળી એમનામાં મનની શાન્તિ કેવીકે છે એ જોઈને પણ એ તમને કેવીકે શાન્તિ આપી શકશે એની કાંઈકે અટકળ બાંધી શકે,

કેમકે પોતાની પાસે જે હોય તેજ માણસ આપી શકે; જેની પાસે જે ન હોય, તે ક્યાંથી આપી શકે ?

મનુષ્ય પોતે પોતાનો બન્ધુ અને પોતાનો રિપુ થઈ શકે છે, એમ પોતાનો વૈદ્ય પણ થઈ શકે છે. અલગત વધારે મ્હોટો મંદવાડ કે રોગ હોય, ત્યારે તો પોતાનું ડહાપણ બહુ કામમાં આવતું નથી. એવા કેસમાં બીજા સારા વૈદ્યરાજની જ સલાહ લેવી જોઈએ. દાકતરો પણ એમ જ કરે છે. જેમકે કોઈને શન્યવાદનો કે ચાર્વાકવાદનો રોગ વળગ્યો હોય, તો એ ગમે તેટલાં મનકાંબ્યાં ઔષધ કરે પણ એનું ઠેકાણું નજ પડે. એણે તો બીજા સર્વ પ્રકારનાં ચત્રની પરેશ પાળી-અપવાસ કરી-પરીક્ષિતની પેઠે સાત દિવસ અહોનિશ ભાગવત જેવા અન્યના મનનની માત્રા લેવી પડે, અથવા જેને બહુ નબળાઈ આવી ગઈ હોય એણે ચ્યવનપ્રાશાવલેહ જેવા રામાયણનું લાંબા સમય સુધી સેવન કરવું પડે. એ ઔષધિએ શિવાજી મહારાજ ઉપર કેવું કામ કર્યું એ જગજ્ઞહેર છે.

અત્યારે વિચારોની એટલી બધી ભિન્નતા, વિચિત્રતા અને સંમિશ્રણ થઈ ગયાં છે, એટલા બધા લોકો લખવા, જોરદાર રીતે લખવા અને સફાઈથી લખવા મંડી પડ્યા છે, કે જતે દહાડે જેમ જેમ આપણે એની અસર જોતા જઈશું, તેમ તેમ આપણને એ ખાતામાં બહુ સાવચેતીથી કામ લેવા જેવું જણાતું જશે; અને જેમ અત્યારે આપણાં દવાખાનાંઓમાં કે પ્રયોગશાળાઓમાં 'With Care', 'Poison' ઈત્યાદિ લેખલો અને ગુણનાં અને માત્રાનાં લેખલો કે ચિટ્ટીઓ લગાડે છે એવી ચિટ્ટીઓ એક કે બીજી રીતે સાહિત્યની કૃતિઓ ઉપર લગાડવી પડશે, એમ મ્હને લાગે છે, અને ભવિષ્યનાં સમજીજનો હાલનાં માખાપોની પેઠે પોતાનાં બાળકોને કદાચ કહેશે કે 'જેજે હોં, એ કબાટને અડકાય નહિ,'

‘સાહિત્ય વધારો’ એવો પોકાર યુરોપના કોઈ દેશમાં હવે થતો નથી. સાહિત્યને એ સાહિત્ય છે માટે ઉત્તેજન આપો એમ કોઈ

કહેતું નથી. લોકો ચોપડીઓ ખરીદતા નથી એમ કહેવાને બદલે, ત્યાં તો ચોપડીઓ ખરીદાય નહિ તો ચોપડીનો દોષજ મનાય છે. પણ ત્યાં વળી બીજું નડતર છે, અને તે એ કે ત્યાં દાકતરોએજ ગડબડ કરવા માંડી છે. ખાવાપીવાની પરેજી રખાવતા નથી. જેનું મન થાય તે દીધે રાખે છે અને દવાઓ મુલાયમ-હોમિયોપથી જેવી આપે છે. મનુષ્યોને ખુશી કરીને કે ઉશ્કેરીને ત્યાંનું ઘણુંખરું સાહિત્ય નિભ્યે જાય છે, અને એવાં ‘સ્ટીમ્યુલન્ટ’ લેવાની ટેવ લોકોને પણ ધીમે ધીમે વધતી જાય છે. અને પછી તેથી નિપજતી હાલત કેને અજાણી છે? આપણે સાહિત્યમાં ‘સર્જન’ની વાત કરીએ છિયે, પણ સર્જન માત્રથીજ સિદ્ધિ નથી. એ સર્જનની સૃષ્ટિ કેવી છે તેના ઉપર બધો મુદ્દો છે. કશ્યપ પ્રજાપતિનું એક સર્જન હિરણ્યાક્ષ અને એક સર્જન ત્રિવિક્રમ વામન.

આપણા આ નવપૂજના યુગમાં નવનવી ભાવનાઓ નવતેરો રૂપે આપણી પાસે નૃત્ય કરી આપણને મોહિત કરવા મથે છે. નવો જર્મન ‘એક્સપ્રેશનિસ્ટ’ રિચર્ડ વેહમલ પ્રકૃતિ સહામે ખંડ કરી આત્મપૂજન તરફ વળ્યો છે. તે આલેખન કે વ્યંજનના ઉપર પણ ભાર મૂકતો નથી, પણ સાહિત્યવડે જીવનને અસર કરવી એ એની ભાવના છે. તે ત્યાંની સર્વ પરિપાટીઓને અને પ્રણાલિકાઓને નકારે છે અને ભવિષ્યના સહામી દષ્ટિ કરી ગૂઢ ધર્મમય કર્તવ્યના ભાગ તરીકે નવી માનવતાને પ્રકટાવવાનો યત્ન કરે છે. સામાજિક વિપ્લવો થાય ત્યારે આવા ઉજાળા મનુષ્યોને થઇ આવે છે. જો કે એમાં કંઈ ઝાઝું હોતું નથી. કારણ કે ઘણુંખરું તો એવુંજ બને છે કે સીનેમાની નાટકશાળાની પેઠે વર્ડઝવર્થ કહે છે એમ પ્રકાશ પ્રદીપ આપણી આગળ નહિ પણ પાછળજ હોય છે;

‘The Light is behind us.’

પણ આપણી અહંતાને આપણામાં કે આપણા યુગમાં જગતો પ્રદીપ કદપેવા ગમે છે. આપણે મનુષ્યો છિયે ને ?

નવી અંગ્રેજી કવિતા.

પ્રત્યેક માનવની મુખચ્છવિમાં તેમ એના માનસમાં પણ સિત્તતા હોય છે એ વાત સર્વવિદિત છે. આ જગત ત્રિમુલ્લાત્મક તો છે, પણ તે ત્રણ ગુણોના વિવિધ પ્રમાણોથી અનેક જાતનાં પૂતળાં બને છે એ આપણે જાણીએ છીએ. અને આવુંજ વૈચિત્ર્ય જૂદી જૂદી પ્રજાઓની સિત્ત સિત્ત ભાષાઓમાં અને તેમના સાહિત્યમાં જણાશે. પ્રત્યેક ભાષાના સાહિત્યમાં કાંઈને કાંઈ, લગભગ વ્યક્તિગત કહી શકાય એવી, વિશિષ્ટતા જણાશે. કાર્લોઈસ સૂચવે છે કે સ્કેન્ડિનેવિયાના પુરાણ નોર્સ લોકોના સાહિત્યમાં જોસ્સાનું અને જામ્બાર્થનું પ્રાધાન્ય છે. ‘વોલ્ફસંગ સેગા’ મનુષ્યના અંતઃકરણને “વિચારનું કંઈક એકાંત” કહે છે એમાંનું કંઈકપણ એમનું ખાસ છે. ખીજી તરફથી હિંદુ કવિતામાં પ્રાચીન ગુજરાતી કવિતાની પેઠે અસાધારણ અને સુકામળ ભગવદ્ભક્તિ વિકસે છે. હૃદયની કેામળતા અને હૃદયનું કાદિન્ય એ પૂર્વના દેશો અને પશ્ચિમના દેશોની આબોહવાનાં ફળો. કશું ? ઈંગ્લાંડ પોતાને સિંદ્ર કહેવડાવે છે, રુશિયાની સંસારી રીંછ અને ઇટાલીની ગરૂડની છે. પણ એ કટુતામાં ઉતરવાનું કામ આપણું નથી.

ભાષાઓને અંગે માનવના ‘વિચારના કંઈક એકાંત’ના કવિતા-મય આવિર્ભાવમાં ભેદ હોય છે એનું સૂચન કર્યો પછી જુદા જુદા સમયની કવિતાના દોરમાં કે દોડમાં એક પ્રકારની સિત્તતા હોય છે એ પણ આપણે નોંધવું જોઈએ. અંગ્રેજી કાવ્યના ઇતિહાસમાં ‘કલાસિકલ,’ ‘રોમેન્ટિક’ ઇત્યાદિ સિત્ત સિત્ત મોજાંઓ આવ્યાં છે તેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવાની અત્રે આપણે જરૂર નથી. પણ આપણે એટલી નોંધ લઈએ કે વિજ્ઞાને ઉત્પન્ન કરેલા નવા પાર્થિવભાવથી, અને નવા જડવાદે અભિવૃદ્ધ કરેલી ઐતિહિક કામવાસનાથી, જેમ એક પ્રકારનું વાતાવરણ ફેલાયું હતું તેમ નવા સંગ્રામ-પ્રયોગોએ ઉત્પન્ન કરેલા

અનુભવથી બીજા એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું વાતાવરણ આપણા સમયમાં ફેલાયું છે. એ નવા વાતાવરણનાં થોડાંક ચિન્હોને વ્યંજિત કરનારાં ઉદાહરણો અંગ્રેજી કવિતામાંથી આપણે લઇશું. અલારના જમાનાનો વડિલ કવિ ટૉમસ હાર્ડી “પ્રજાઓના વિચ્છેદના સમયમાં” એ ઉપર ઉલ્લેખ કરતો કહે છે કે તમારા વંશો કે વિગ્રહોના ઇતિહાસો અમર નથી, અમર તો માનવનું નિત્યનું સાદું, સ્નેહી, સરલ જીવન છે:—

Only a man harrowing clods
In a slow silent walk
With an old horse that stumbles and nods
Half asleep as they stalk.

Only thin smoke without flame
From the heaps of couch-grass;
Yet this will go onward the same
Though Dynasties pass.

Yonder a maid and her wight
Come whispering by:
War's annals will cloud into night
Ere their story die.

પૂર્વ અને પશ્ચિમને કેવળ વિરોધી જોવાં માનતો કવિ ક્રિસ્ટિંગ પણ આચીન સમયની શાન્તિને ઝંખે છે:—

If any God should say “I will restore
The world here yesterday whole as before.
My Judgments blasted it”—who would not lift
Heart, eye, and hand in passion o’er the gift?
If any God should will to wipe from mind
The memory of this ill, which is mankind
In soul and substance now—who would not bless
Even to tears His loving-tenderness?

If any God should give us leave to fly
These present deaths we live, and safely die
In those lost lives we lived ere we were born—
What man but would not laugh the excuse to scorn ?

સામાન્ય રીતે અંગ્રેજો તો ચાર્લ્સ પ્લેલેને ફ્રાંસીએ લટકાવ્યો તેમાં
અડાઈ માને છે પણ એમનો હવેનો અનુભવ લાઓનલ જોન્સન,
ચેરિંગ ક્રોસ પાસેના ચાર્લ્સના ખાવલા પાસે ઉભો ઉભો વહે છે:—

Vanquished in life, his death by beauty made amends:
The passing of his breath won his defeated ends.
Brief life, and hapless ? Nay: Through death, life grew sublime.
Speak after sentence ? Yea: And to the end of time.
Armoured he rides, his head bare to the stars of doom:
He triumphs now, the dead, beholding London's gloom.

મીલોના ધૂમાડાનું અંધારું લન્ડનમાં નથી. કરોડોનાં પ્રજાકીય દેવાં,
હાથનાં કચોંની નીચે કચડાતો પ્રજાવર્ગ, એકબીજાની અદેખાઈ
અને પોતાની આગળ વધવાની બળતરા નીચે બળતો જનસમાજ,
અનિયંત્રિત કામવાસનાની નીચે છિન્ન ભત્ર થઈ જતું કુટુંબજીવન
અને સૌથી વધારે, હિન્દ જેવા મહા-પ્રદેશની હાથ વ્હોરીને પૈસો અને
સત્તાને ચાહતા અંતઃકરણનો પરિતાપ, એ અધાથી વધારે અંધારું
લન્ડનમાં શું હોઈ શકે ? અત્યારે ટેનિસનના સમયના જેવું ટાફું
પેટ (?) ઈંગ્લાંડનું નથી. અત્યારના સાહિત્યનો મિળજળ જૂદો છે.
આ નવી અંસંતુષ્ટિ માનવ સ્વભાવની—અણુમોર્ચા મનોરથોની કે
વણુપાંગરી મહેચ્છાઓની કે અધુરા રહેલા વિલાસોની નથી કે જેને
‘ઓમર’ના નીચેના ઉલરામાં અંગ્રેજ કવિ વિસ્તારે છે:—

Alas, that spring should vanish with the Rose !
That Youth's sweet-scented Manuscript should close !
The Nightingale that in the branches sang,
Ah, whence, and whither flown again, who knows !

Ah Love ! could thou and I with Fate conspire
 To grasp this sorry Scheme of Things entire,
 Would not we shatter it to bits—and then
 Re-mould it nearer to the Heart's Desire ?

નવો અસંતોષ તો નવીન પ્રકારનો, આકરો અને ઘેરો છે. જે અનિયંત્રિત કામનામાં યુરોપીય માનસે ઝાકાવ્યું છે તેનું એ ખેલા પાકતું ફળ છે. માનવના કર્મવિધાનના આ વિપર્યયને લીધે કવિ માનસ-સૃષ્ટિના અમાનવ પ્રદેશો તરફ પોતાના દૃષ્ટિયોગને સાધે છે. કારણ કે, કોઈ કન્યાઓને પણ જેમ હવે જંગતની જંગળને જોઈને કુંવારીજ રહેવાનું મન થાય છે તેમ, કોઈ કોઈ કવિઓની કવિવૃત્તિઓ પણ માનવ તરફથી પાછી કુદરતનાં સૌંદર્ય અને શાન્તિ તરફ વળી છે. આ નવી વૃત્તિ નીચેના ન્હાના ઊર્મિકાવ્યમાં પ્રભવે છે, અત્યારના જડ વિજ્ઞાનની રાત્રિને અને અત્યારની સંસારવાસનાને હજારો આંખો છે પણ આંખમાંથી અમીનાં તેજ ચાલ્યાં ગયાં છે તેને કવિ સંભારે છે:—

The night has a thousand eyes,
 And the day but one;
 Yet the light of the bright world dies
 With the dying sun.

The mind has a thousand eyes,
 And the heart but one;
 Yet the light of a whole life dies
 When love is done.

રાખઈ છિછસ જેવા કેટલાક કવિઓ નવી અશાન્તિ તરફ દૃષ્ટિને જવાજ દેતા નથી અને પોતાના આંતર જંગતમાં 'પ્રેમનાં અમીને' શ્યન્ત રાખવા યત્ન કરે છે:—

Awake ! the land is scattered with light, and see,
 Uncanopied sleep is flying from field and tree:
 And blossoming boughs of April in laughter shake;
 Awake, O heart, to be loved, awake, awake !

Lo all things wake and tarry and look for thee:
She looketh and saith, 'O sun, now bring him to me.
Come more adored, O adored, for his coming's sake,
And Awake my heart, to be loved: awake, awake !"

પણ નવા જગતનું જહાણ એક મુન્દર શાન્તિમય ખંદરે જાય છે કે
કેમ એનો અધવસો સારી આશાઓ રાખતા રૉબર્ટ ક્રિશ્ચિસના
મનમાં પણ છે:—

And yet, O splendid ship, unhail'd and nameless,
I know not if, aiming a fancy, I rightly divine
That thou hast a purpose joyful, a courage blameless,
The port assured in a happier land than mine.

પણ વિવેચનાની કસોટીમાં કસાયેલી કલમવાળા એસ્ટર્ટનની કવિતામાં
કરેલી 'જીવન ચર્ચા' વધારે કડક છે. પેલી સંસ્કૃત લીટી જિંદગીનાં
લગ્નમાં ગધેડાંની ગીતની જાણીતી છે. અહીં એસ્ટર્ટન આપણા નવા
જમાનાના મદને હસતા ગધેડા પાસે નવું ગીત ગવરાવે છે:—

Fools ! For I also had my hour;
One far fierce hour and sweet:
There was a shout about my ears,
And palms before my feet.

એકાન્તને ચાહતા પેલા ખીજા કવિએ તો વનનાં ઝરણાં અને પવનની
સંદશીતળ લહરીના એકાન્ત પાસે પોતાની 'માથુક'ની અપેક્ષા રાખી
છે પણ અત્યારના અંગ્રેજ કવિને તો ખુશામતની નિશાળ જેવી, નવા
જમાનાની 'ચંપળા'નો પણ વૈરાગ્ય ચર્ષ ગયો જણાય છે. એને તો
એની પણ અપેક્ષા નથી. કાવ્યલેખક ડેવિસ 'કિંગક્રિશર' પક્ષીને કહે
છે,—એને 'સંગીત અને સ્નેહ'ભરી હૈયું ઢાળનારી તો જોઈએ છે,—
પણ એનેજ બોલવા દધ્યે:—

Nay, lovely Bird, thou art not vain;
Thou hast no proud ambitious mind;

I also love a quiet place
That's green, away from all mankind;
A lonely pool, and let a tree
Sigh with her bosom over me.

જૉન મેસરીસ નિનેવેની જુની દુનિયાંના, યુરોપના મધ્યયુગના અને ઇંગ્લંડની નવી દુનિયાંના આદર્શોને “વ્હાણોનો, સામાન” નામવાળા કાવ્યમાં સરખાવે છે, એકનાં વ્હાણો હાથીદાંત, વાનરો, મયૂરો અને ચંદનકાષ્ઠ આદિથી ભર્યાં હતાં, ખીજનાં, રત્નો, તેજના અને હેમથી ભર્યાં હતાં અને અત્યારનું ગંદું બ્રિટિશ વ્હાણ કોલસા, લોહાંલાકડાં, અને સસ્તાં ટિનપાટોથી ભરેલું છે. કાવ્ય અત્રે ઉતારતો નથી. કારણ એમાં અસંતોષની માત્ર વ્યંજના જ છે. પણ અત્યારના મીલોના ને મજુરોના વાતાવરણથી કંટાળેલો કવિ ગોર્ડન બોટમ્લી વધારે સ્પષ્ટ છે:—

You have brought down the firmament,
And yet no heaven is more near;
You shape huge deeds without event,
And half-made men believe and fear.
Your worship is your furnaces,
Which, like old idols, lost obscenes,
Have molten bowels; your vision is
Machines for making machines.

આમ ઇંગ્લંડની કવિતા નવા ધસારા સામે પોતાનો અવાજ-પોતાનો પ્રતિરોધ ઉઠાવી રહી છે. હદે પહોંચેલી નવી, નફટ, સ્વાર્થબુદ્ધિ અને તેને અંગે ઉત્પન્ન થયેલી એકખીજ તરફની ધિક્કારવૃત્તિ કે દ્વેષદૃષ્ટિને જૈમ્સ મિટ્રિન્સ નીચેના કાવ્યમાં વિવૃત્ત કરી દે છે:—

My enemy came nigh,
And I started fiercely in his face.
My lips went writhing back in a grimace,
And stern I watched him with a narrow eye.

Then, as I turned away, my enemy,
That bitter heart and savage, said to me:
“Some day, when this is past,
When all the arrows that we have are cast,
We may ask one another why we hate,
And fail to find a story to relate.
If may seem to us then a mystery
That we could hate each other.”

Thus said he, and did not turn away
Waiting to hear what I might have to say;
But I fled quickly, fearing if I stayed
I might have kissed him as I would a maid.

હિન્દ અને ઇંગ્લેન્ડનાં વૈરો પણ એવાં હશે તો કેને ખપ્પર છે!
આટલેથીજ વિરમિયે.

સાહિત્યચર્યાનાં સૂત્રો.

ગુજરાતમાં હાલમાં કેટલાંક પત્રોમાંની ગ્રંથસમાલોચના આપણે
ન્યારે નોંધયે છિયે, ત્યારે આપણને થઈ જાય છે કે “શાખાશ! વગર
વાંચ્યે ગ્રંથાવલોકન કરવાની શી ખુબી છે?” સારાં સારાં માસિકો
પણ આ કળામાં સારી પ્રવીણતા ધરાવે છે. સાપ્તાહિકોને તો કામને
બોલે હોય એટલે એમને તો ન છૂટકે એમ કરવું પડે. ખીજી
તરફથી એ પણ ખરું છે કે પુસ્તકો પણ એટલાં બધાં છપાય છે
અને તેમાં નમાલી ચોપડીઓ પણ એટલી બધી હોય છે કે તે
બધાંનું ખરોખર અવલોકન કરવા એસે તો અવલોકનકારનો પત્તો
પણ લાગે નહિ. વળી કેટલીક વાર તો લેખક પ્રલે જે કંઈ પક્ષપાત
કે અણુગમો હોય તેજ માત્ર વળગાડવાની ખીંટી તરીકે પણ અવ-
લોકનને ગણવામાં આવે છે.

આ બધી બાબતોને કારે મૂકિયે, તથાપિ એ તો ખરું કે અત્યારની સાહિત્ય-સમીક્ષામાં વિશ્લેષ, વિરોધિત્વ અને વૈમનસ્ય થવાનાં અનેક કારણો વર્તમાન સમયમાં ઉપસ્થિત થયાં છે. પહેલી વાત તો એ કે જેમ જીવનનાં બીજાં ખાતાંઓમાં તેમ સાહિત્યમાં પણ શાસના કરતાં સ્વચ્છંદનું કામ વધી પડ્યું છે. નાટકમાં આટલા અંક જોઈયે, આવો નાયક જોઈયે, એ બધા નિયમો હવે કેટલા પાળતા હશે? વળી નાયિકાભેદ અને અલંકાર ઉપર તેમજ ઝડઝમક ઉપર કવિતામાં જે ભાર મૂકવામાં આવતો હતો, તે પણ હવે ક્યાં મૂકવામાં આવે છે? એટલે હવે અત્યારે વસ્તુસ્થિતિ એ છે કે, આનું નામ સૌન્દર્ય એમ કોઈએ નક્કી કર્યું હોય, તે પ્રમાણે લીટેલીટો ખેંચવો, એ ગ્રંથસમીક્ષામાં કર્તવ્ય મનાતું નથી, પણ જ્યાં સૌન્દર્ય લાગે, ત્યાં એ સૌન્દર્ય શી રીતે લાગે છે? શા માટે એ સૌન્દર્ય છે? કયા પ્રકારનું એ સૌન્દર્ય છે? એ બધાનું નિરીક્ષણ કરવું એ ગ્રંથસમીક્ષાની કલા અને વિશેષ કર્તવ્ય મનાય છે.

વળી સાહિત્યસમીક્ષામાં અનેક પ્રકારનાં દૃષ્ટિબિન્દુઓને લીધે પણ ભિન્નતા અથવા કેટલીકવાર વિરોધ પણ દેખાય છે. કેટલાક સૌન્દર્યનેજ પ્રાધાન્ય આપે છે, અને કહેવાની વસ્તુ કરતાં કહેવાની રીત ઉપરજ મુખ્ય આધાર છે, એમ ગણી શૈલી ઇત્યાદિ ગુણોને પ્રાધાન્ય આપે છે. વોલ્ટર પૈટર ઇત્યાદિક કલાપ્રેમીઓનો આ રીતે સૌન્દર્ય ઉપર ભાર છે. બીજી તરફથી કેનન કિવકના જેવા કેટલાક વિકાનો એવો અભિપ્રાય બતાવે છે કે બધું ચમકભરેલું સાહિત્ય ભયંકર છે. કારણકે તેની અંદર રહેલો વિચાર તેના સઘળા સ્વરૂપમાં વાસ્તવિક રીતે સમજાય તે પહેલાં તે સમજાયો છે, એવો આભાસ તે ઉત્પન્ન કરે છે. આ ટીકા વળુદવાળી તો છેજ. અત્યારે ધણાએ એવા વિચારો, સિદ્ધાન્તો ને મન્તવ્યો એવી ખુબીથી, ચમત્કારથી અને સુંદર શૈલીમાં મુકવામાં આવે છે કે, સામાન્ય

જનો તેનો ફલિતાર્થ પૂરેપૂરો સમજ્યા વિનાજ તેને વળગી પડે છે, અથવા કહિયે કે તે વિચારો તેમને ચ્હાંટી પડે છે.

સાહિત્યચર્ચાનું ખીજું દૃષ્ટિબિન્દુ એ છે કે પ્રસ્તુત ગ્રંથ મનુષ્યજીવનને કેટલે અંશે ઉન્નત કરે એવો છે, એમાં ઉચ્ચ આદર્શ, સદાચાર, ચારિત્ર્ય તરફ પ્રેરણા છે કે નહિ અને તે પ્રેરણા જેટલે અંશે હોય, તેટલે અંશે તે ગ્રંથની કિંમત આંકવી; જેમાં સરવાળે નીતિની પ્રેરણા ન હોય, તેને નિરુપયોગી સમજવા. અને જેમાં એકંદરે અનીતિની પ્રેરણા અથવા ઉત્તેજના હોય, તેને તેટલી બાદ કિંમતના અને ત્યાજ્ય સમજવા. સમીક્ષાના આ દૃષ્ટિબિન્દુને નૈતિક દૃષ્ટિબિન્દુ કહી શકાય. ક્રાન્સના મહાવિપ્લવ પહેલાંના ફિલસુફોમાં રસોનું કાંઈક આવા પ્રકારનું ધોરણ હતું. આ દૃષ્ટિબિન્દુનો મહિમા વિસારવા જેવો નથી, અને એને પ્રાધાન્ય આપવું એ પણ અયોગ્ય નથી. તથાપિ માત્ર એ દૃષ્ટિબિન્દુથીજ સાહિત્યસમીક્ષા કરીએ, તો અલરાધએ મૂકી રાખવા જેવાં ઘણાં પુસ્તકોનો સાહિત્યમાં સમાવેશ કરવો પડે. સૌન્દર્ય, ઓજસ, પ્રસાદ, અને ચમત્કૃતિ એ પણ મહિમા ભર્યાં સાહિત્યનાં બહુ ઉપયોગી તત્ત્વો છે.

ખીજા કેટલાક, સાહિત્યમાં વસ્તુસ્થિતિના નિરૂપણને પ્રાધાન્ય આપે છે. સ્વભાવોક્તિ, એ એનું દૃષ્ટિબિન્દુ છે. કેન્દ્ર્ય લેખક એમીલ ઝોલા ઇત્યાદિ લેખકો આ વિચારના લઘાયક શરવીરો છે. તેઓ સમાજનાં દુષ્ટમાં દુષ્ટ, ખરાબમાં ખરાબ અને કદરૂપાં ચિત્રો રજુ કરવામાં સંકોચ રાખવાનું કારણ જોતા નથી. તેઓ કહે છે કે અમે તમારી પાસે પુરાવો રજુ કરીએ છીએ; એના ઉપર ચુકાદો આપવાનું કાસ અમારું નથી; નીતિશિક્ષકો ધર્મબોધકો, રાજ્ય ચાલકો ભલે એ કાર્ય કરે. અમે તો જે ખરી હકીકત છે, તે રજુ કરવાના; અને અમારા ગ્રંથની તુલના પણ તે વસ્તુસ્થિતિને બરાબર રજુ કરે છે કે નહિ તે ઉપરથી તમે કરો. એટલે આ દૃષ્ટિ

સાહિત્યલેખકને, ચિત્રકાર કરતાં ફોટોગ્રાફર જેવો કલ્પે છે. ચિત્રમાં કાંઈકે ભાવના, પ્રેરણા અને સંદેશ હોય છે; અને ફોટોમાં તો જેનો તે ફોટો હોય તેના ઉપર આધાર. એટલે આવા પ્રકારના સાહિત્યવિધાનમાં સ્વાભાવિક એ ત્રણ દોષ રહી જાય છે. પ્રથમ તો એ કે કેમેરાનું ફોકસ ખરાબ ન હોય, તો ગડબડિયું ચિત્ર પડી જાય છે કે જે સત્યની પ્રતીતિ કરાવનારું હોતું નથી. બીજું, પ્રકાશ-પડછાયો છબી લેતી વખતે ખરાબ ન હોય, તો કાંતો ઘોળું ધાણું અને કાંતો કાળું ધાણું પરિણામે થઈ આવવાનો સંભવ રહે છે. વળી સાહિત્ય એ એક જાતની સોખમ છે. અને ખરાબ પાત્રોની સંગતિ, જેમ જીવનમાં અને સીનેમાં, તેમજ સાહિત્યમાં પણ—જેડે સજ્જનરૂપી દુષ્ટજન્તુનાશક સુગન્ધિ રાખ્યા વિના—કરવા જેવું નથી. વળી એ પણ ભૂલવા જેવું નથી કે આપણે કોઈ પણ ખનાવને કે કોઈપણ વ્યક્તિને એના સર્વાંશમાં જોવાને શક્તિવાન થતાજ નથી. અને જે અંશ-દર્શન આપણે કરીએ છીએ તેમાં અન્ય વિભાગનાં અગત્યનાં તત્ત્વો ઘણીવાર રહી જાય છે. અને તેથી કવિના અથવા સાહિત્યકારના કાંઈકે અંશે કાલ્પનિક તથાપિ પૂર્તિકર સમગ્રદર્શનની જરૂર પડે છે.

આ બધા ઉપરાંત સાહિત્ય-નિરીક્ષણનું એક બીજું દૃષ્ટિબિન્દુ એ છે કે, તેમાં કયા ગુણનું પ્રાધાન્ય છે—એ સાત્વિક સાહિત્ય છે, રાજસી અથવા રજ્જેગુણી સાહિત્ય છે કે તામસ, તમોગુણી, અવિદ્યામય સાહિત્ય છે, એ જોવું. આ વિભાગ બહુ સરસ છે અને સુરપષ્ટ છે. ‘એક ધા ને બે કડકા’ જેવો નિશ્ચય કરી આપી વિવેકી વાંચકને રાજમાર્ગ ખતાવી આપે એવું આ દૃષ્ટિબિન્દુ છે. પણ આ દૃષ્ટિબિન્દુમાં વ્યક્તિને ઉપકારક થવાનો ગુણ હોવા છતાં તે સાહિત્યની સમીક્ષામાં બહુ અનુદ્વલ થઈ પડે એવું નથી. કેમકે સાહિત્ય ઘણે ભાગે બુદ્ધિશાળી તથાપિ સામાન્ય સંસારી માનસમાંથી આવતરે છે. એટલે સાહિત્ય બહુધા

રજઃપ્રધાન હોય છે. એનું જ્ઞાન પણ જેને ગીતામાં રાજસ જ્ઞાન કહ્યું છે. તે પ્રકારનું હોય છે. અને જે ભર્મિઓનું એમાં પ્રાધાન્ય હોય છે, તે પણ ધણેભાગે રાજસ ભર્મિઓ હોય છે. રજોગુણનાં અને રાજસી પ્રકારોનાં લક્ષણનું એવું સ્પષ્ટ અને સુંદર વર્ણન ગીતામાં કર્યું છે કે આપણે અંહિ તેનું પુનરાવર્તન કરવાની આવશ્યકતા નથી. પણ એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે, તેનો ખરોખર અભ્યાસ ન કર્યો હોય તો આ વિભાગની વ્યવસ્થા સમજાય એવી નથી.

આ રીતે સાહિત્યચર્યાનાં કેટલાંક દૃષ્ટિબિન્દુઓનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી આપણે સાહિત્યસમીક્ષાનાં પ્રધાન તત્ત્વો તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. વસ્તુ, સ્વરૂપ અને વાતાવરણ એ ત્રણનું નિરીક્ષણ અત્યારે સામાન્ય રીતે સાહિત્યસમીક્ષામાં પ્રધાન્ય ભાગવે છે. વસ્તુના નિરીક્ષણમાં વિષય કેવો છે, તેમાં સત્યનું દર્શન કેવું અને કેટલું છે એ મુખ્ય બાબત હોય છે. સ્વરૂપનિરીક્ષણમાં શૈલીનો વિચાર, વિષયને મુકવાની અથવા રજુ કરવાની કલા તેમજ શબ્દ અને વાક્યચર્યનાનાં ચાતુર્ય એ બધું જોવાનું હોય છે. વાતાવરણનું નિરીક્ષણ શબ્દોમાં મુકવું ઘણુંખરું કઠિન થઈ પડે છે. પણ વાતાવરણનો અનુભવ કરવો વધારે સહજસાધ્ય હોય છે. વસ્તુવિચાર જેમ સત્યને અવલંબીને કરવાનો હોય છે, સ્વરૂપવિચાર જેમ સૌન્દર્યને અવલંબીને કરાય છે, તેમ વાતાવરણનો વિચાર ગ્રંથના નૈતિક તત્ત્વને અવલંબીને કરવામાં આવે છે. આપણે કહીએ છીએ કે ફલાણુના ધરતું વાતાવરણ આવું છે ને ફલાણુના ધરતું વાતાવરણ આવું છે; મિલમાં જઈએ ત્યારે અમુક પ્રકારનું વાતાવરણ લાગે છે, અને બાગમાં બીજા પ્રકારનું વાતાવરણ હોય છે. શહેરમાં એક પ્રકારનું વાતાવરણ હોય છે અને અરણ્યમાં બીજા પ્રકારનું વાતાવરણ હોય છે. ધરતું વાતાવરણ, સભાનું વાતાવરણ અને રેલ્વેના ડબ્બાનું વાતાવરણ સ્પષ્ટ રીતે જૂદાં જ લાગે છે. એજ રીતે પ્રત્યેક ગ્રંથનું પણ એક પ્રકારનું વાતાવરણ હોય છે. અને એ

વાતાવરણમાં જ્યારે આપણે જઈએ, ત્યારે જાણ્યે અજાણ્યે પણ તેમાંથીજ શ્વાસોચ્છવાસ લઇએ છીએ, એ વાતાવરણને વ્યક્ત કરવું, એ પવનનું પૃથક્કરણ કરવા જેવુંજ અધરું છે. તથાપિ વાતાવરણ એ બહુજ અગત્યની વસ્તુ છે, એમાં તો કાંઈજ સંદેહ નથી. લગભગ એમ પણ કહી શકાય કે વાતાવરણનો વિવેક એ સૌથી અગત્યનો વિવેક છે.

વિષય, વાક્યકલા અને વાતાવરણ એ ત્રણ સમીક્ષા-તત્ત્વો વિખ્યાત છે. તેની સાથે મળને લાગે છે કે આપણે બીજાં બે તત્ત્વો ઉમેરી શકીએ, એક પ્રયોજન અને બીજું પ્રેરણા. આ બન્ને શબ્દો કંઈ કંઈ વિશિષ્ટ વ્યંજનાઓને સારૂં હું વાપરું છું, તેના સ્પષ્ટીકરણની આવશ્યકતા છે. પ્રયોજન, અનેક પ્રકારનું હોઈ શકે. અને તે ગ્રંથની કિંમત આંકવામાં અગત્યનું અંગ ગણી શકાય. વીર મહાકાવ્યમાં તેવી મહાન કૃતિને યોગ્ય પ્રયોજન આવશ્યક ગણાય છે. વળી બીજી રીતે જોઈએ, તો શેષકસ્પીઅરના ‘મીડસમર નાઈટસ ડ્રીમ’ (મીડસ રાત્રીનું સ્વપ્ન) એ નાટકનું પ્રયોજન ગમ્મત કરાવવાનું છે. ‘હીંગ લીઅર’ એ નાટકનું પ્રયોજન માનવજીવનના પરિતાપ પ્રકટ કરવાનું છે. અને ‘ટેમ્પેસ્ટ’ નું પ્રયોજન જગતના વિસંવાદમાં સંવાદ પ્રકટાવવાનું છે. ગ્રંથનું પ્રયોજન ગમ્મત આપવાનું, અથવા જ્ઞાન આપવાનું અથવા જીવનની ઉન્નતિ સાધવાનું હોય. જેમ પ્રયોજન ઉદાર અને ઉત્કૃષ્ટ, તેમ તેને અંગે ગ્રંથની કક્ષા ઉંચી ગણાય. ટોમસ એ કેમ્પીના ‘કાઈસ્ટનું અનુકરણ’ અથવા મિલ્ટનના ‘પેરેડાઈઝ લોસ્ટ’ અથવા કાલિદાસના ‘રઘુવંશ’ અથવા તુલસીદાસના ‘રામાયણ’ અથવા અખાતી ‘અખેગીતા’ એ ગ્રંથોમાં પ્રયોજન મહાન છે અને તે મહાન પ્રયોજન કેટલેક અંશે તે ગ્રંથોને ગૌરવ અર્પે છે,

પ્રયોજન અગત્યની વસ્તુ છે, પણ તે કેટલે અંશે સિદ્ધ થાય છે, એ પણ એની જોડેની જ અગત્યની બાબત છે. કોઈક સ્થળે

પ્રયોજન મહાન હોય, પણ ફલમાં તેની સિદ્ધિ દેખાય નહિ. વિનાયક રચવા જતાં વાનર રચાર્થ જાય એવી પરિસ્થિતિ પણ બને. કાર્ત્ત્વ માકસના અન્થોનું પ્રયોજન તો દુનિયાને સુધારી નાંખીને સ્વર્ગ બનાવી દેવાનું હોય, પણ કાર્યસિદ્ધિમાં પરિણામે એવો અન્થ થાય કે, તેનાથી બોલશેવીકો ઉભરાય. આવું પણ થાય છે. અને આજ સ્થળે પ્રેરણાનું તત્વ આવે છે. જે પ્રકારની પ્રેરણા લેખકના હૃદયમાં હોય છે, તેજ પ્રેરણા તેના અન્થોમાં વહે છે, અને તે વડેજ તે અન્થોનો વાચક પ્રેરિત થાય છે. એટલે જે પ્રેરણા—સાત્ત્વિક, રાજસી કે તામસી—ધર્મની નીતિની, કે બલની—ભોગની કે ત્યાગની—સ્વાર્થની કે પરોપકારની—જે પ્રેરણા લેખકની લેખનપ્રવૃત્તિમાં ખીજરૂપે એકી હોય છે તેજ એની વાણીદ્વારા, એની કલાદ્વારા અને એની શક્તિદ્વારા એના લેખમાં આવિર્ભૂત થાય છે. એ પ્રેરણા જેમ દિવ્ય હોય, પવિત્ર હોય, ઉન્નત હોય, ઉપકારક હોય, એમ તન્જન્ય અન્થનો મહિમા વધતો જાય છે. સન્તો, અને ઋષિ મુનિઓના અન્થો આટલા બધા શક્તિમન્ત અને લોકપ્રિય થઈ પડે છે, તેનું કારણ બહુધા તેની ઉચ્ચ પ્રેરણા હોય છે.

આ રીતે સાહિત્યસમીક્ષામાં વસ્તુ, વાગ્વિધાન, વાતાવરણ, પ્રયોજન અને પ્રેરણા એ પાંચને મુખ્ય પ્રસ્થાનો ગણી શકાય. અને એ બધાં જેમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપમાં હોય, તે અન્થ સ્વાભાવિક રીતેજ ઉત્કૃષ્ટપદને યોગ્ય થાય. તથાપિ એ પાંચે બહુ સરસરૂપમાં હોવાં એ અતિશય દુર્લભ છે. દુનિયાના મહાન અન્થોમાં પણ એ પાંચેની સરખી પરાકાષ્ઠા ભાગ્યેજ જોવામાં આવશે. કારણ કે, પ્રેરણાનું, ચારિત્ર્યનું, કલાત્વ અને વિદ્યાનું એક સરખું અતુલ બલ કોઈક વિરલ વ્યક્તિમાંજ જગતના ઇતિહાસમાં કોઈક સમયેજ કેન્દ્રિત થાય છે.

જીવન-કલા.

જીવન-કલા એટલે જીવનને સુંદર, રસમય અને ચિરંતન કરવાની કલા.

જીવનને સુંદર કરવું એ અઘરું છે—પણ સહેલું છે. એને રસમય કરવું એ વધારે કઠિન છે. પણ એને ચિરસ્થાયી કરવું, એ એથી બે વધારે અઘરું છે.

—શુદ્ધ સૃષ્ટિના જેવું સર્વાંગસુંદર,
શુદ્ધ પારદના જેવું અખંડ રસરૂપ,
શુદ્ધ મુવર્ણ જેવું કાલના કાટથી નિર્લેપ,

એવું જીવન તે જીવન.

જીવનને સુંદર કરવું, એ લલિત-કલા છે.
એને રસમય કરવું, એ રસ-કલા છે,
એને ચિરંતન કરવું, એ સૌમ્ય-કલા છે.

જીવનસૌન્દર્યનો મહામંત્ર સ્વચ્છ આદર્શમાં
જીવનરાસનો મહામંત્ર સર્વાત્મદૃષ્ટિમાં
ચિરજીવનનો મહામંત્ર સંયમમાં

—સર્વને સાર,

—વ્યક્તિઓને તેમ પ્રજાઓને સાર પણ એજ.

રસ.

આપણી ભાષામાં જે કેટલાક મનોહર વાચ્યાર્થ, લક્ષ્યાર્થ અને વ્યંગ્યાર્થ ભરેલા, ભાષાન્તરમાં ન ઉતારી શકાય એવા શબ્દો છે, તેમાંનો એક શબ્દ ‘રસ’ છે. એનું માહાત્મ્ય લગભગ પરમાત્મા જેટલું વિશાળ છે, કારણકે ‘રસો વૈ સઃ’ એ વાક્યવડે શ્રુતિ ભગવતી મનુષ્યોને સારૂ પરમાત્માની વ્યાખ્યા કરે છે. એમ પણ કહી શકાય કે નકારવાચક શબ્દોથી જે પરમાત્મ તત્વનું આપણને ઝાઝું ભાન થતું નથી, તેનું રસ શબ્દવડે આછું ભાન થાય છે.

આપણે રસ આવેલો, રસ લેવો એ શબ્દપ્રયોગ કરિયે છિયે. તેમજ આ પદાર્થમાં કે આ ક્ષણમાં કે આ વનસ્પતિમાં રસ છે કે નથી, એમ કહિયે છિયે. આ ઉપરથી રસની આત્મલક્ષી અને પરલક્ષી બન્ને ભાવનાઓ સૂચિત થાય છે. વસ્તુતાએ તો રસ એ આપણામાંજ છે, અને અમુક નિમિત્તે તેનો આવિર્ભાવ વા ઉદય થાય છે, અથવા કહિયે કે રસનાં ઝરણો ફૂટે છે. ખીજી તરફથી પદાર્થોમાં પણ રસની કલ્પના કરવામાં આવી છે. કેરીનો રસ એને આપણે વિશેષરૂપે ‘રસ’ કહિયે છિયે. કેરીને કેટલાક અમૃતક્ષણ પણ કહે છે. ઉત્તમ પ્રકારની કેરીનો રસ, એ રસ શબ્દની વ્યંજનાનું એક સ્થૂલ પ્રતીક છે, એમ કહિયે તો ચાલે. અંગ્રેજીમાં એ રસને સારૂ Juice શબ્દ છે; પણ Sentiment અથવા Interest શબ્દથી તે ગાઉના ગાઉ દૂર રહી ગયો છે.

વળી રસાયનની ભાષામાં ‘રસ’ નો અર્થ પારદ, પારો થાય છે. રસ ઉપરથીજ રસાયન, શબ્દ પણ નીકળ્યો છે. કેરીનો રસ એ સહેલાઈથી જમી અને જીરવી શકાય છે. અથવા કહિયે કે પૂરસમાં રસ એ; પણ ભારેમાં ભારે રસ તો પારો. એ રસમય છે, પ્રવાહી છે, પ્રકાશમય છે અને ચેતનામય છે. પારદની શક્તિ કદી એટલે

શૃંગાર રસનું પ્રાધાન્ય રસોમાં ગણાય છે, એટલે એ દૃષ્ટિએ રસ તે શૃંગાર, એમ પણ કેટલાક સમજતા જણાય છે. પણ વસ્તુતાએ તો બધા રસોથી આનંદની ઉપલબ્ધિ થાય છે, અને આનંદની ઉપલબ્ધિ થાય ત્યાંજ રસ છે, એમ આપણે કહીએ, તો ખોટું નહિ. તથાપિ અધિકાર ભેદ પણ છેજ. રસાનુભવ એ માનસિક સંવાદનું સહસંગીત છે.

સાહિત્યમાં આઠ અથવા નવ રસો કહેવામાં આવે છે. નવમો જે શાન્ત રસ તેને મૌલિભૂત મહાત્માઓ અને સાક્ષરો પ્રાધાન્ય અર્પે છે. અન્ય સર્વે એના પ્રાધાન્યને ખમી ખાય છે. મહાકાવ્યનો પ્રધાન રસ ઘણું કરીને વીરરસ હોય છે. કેમકે, વીરરસમાં સર્વભોગ્ય ભવ્યતા વધારે આવી શકે છે. શૃંગાર એ સર્વ મનુષ્યોનો તેજજ કવિઓનો પ્રિય રસ છે. સર્વ મનુષ્યોને એનું તત્વ કાંઈક વધારે અનુભવગમ્ય હોવાથી તેઓ તેનો વધારે આસ્વાદ લઈ શકે છે, એટલું જ નહિ પણ તેની વ્યંજનાઓને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો હ્લાવો લેવાને પણ યત્ન કરી શકે છે.

જેમ પદાર્થોમાં પ્રધાન રસ પારદ હોવાની વ્યંજના તેના રસ નામ ઉપરથી થાય છે, તેમ ખીજી તરફથી જીભનું નામ રસના પડયું છે, તે ઉપરથી ‘રસ’ શબ્દનો સ્વાદ જોડેનો સંબંધ સૂચિત થાય છે. સાગરમાંથી ઉત્પન્ન થતા મીઠાને પણ આપણે ‘સખરસ’ કહીએ છીએ. કુલાંગનાઓ રસને ઘરમાં વસાવે છે, સિંધદ્રવરો રસની ભસ્મવડે માનવોને નવજીવન આપે છે. સાહિત્યકારો રસની શક્તિ અને સ્વાદ બન્નેને સમજી લઈને તેને સાહિત્યમાં રેડે છે, અને તત્ત્વચિન્તકો સર્વ અવાન્તર રસોને ત્યાગીને, રસના પરમ અર્થરૂપ પરમાત્માને ભજે છે.

હદ આવી ગઇ, મકરધ્વજ પણ એમાંથી બને છે. પણ જો કાચો પારો ખાય, તો ફૂટી નીકળે. કદાચ મરણ પણ થાય. રસનું પણ એવુંજ છે. રસ તો બધે ભર્યો છે, પણ તેને વિશુદ્ધ કરી, સંસ્કારવડે તેની શક્તિભરી ભસ્મ કરીને લેતાં આવડવી જોઇયે. ભસ્મમાં અગ્નિ કરતાં પણ વધારે શક્તિ છે, એ ઘણાને ખબર નહિ હોય. પણ એમાં અસ્વાભાવિક કાંઇ નથી. કારણકે અગ્નિથી પદાર્થ બળી જાય, ત્યારે અગ્નિ પણ જેને બાળી ન શક્યો, તે અવશેષ તત્ત્વ તે ભસ્મ છે. પણ અત્યારનો વૈજ્ઞાનિક વળી એનો વધારે પુરાવો આપશે. ભસ્મમાં પ્રકાશને વધારે દિવ્યતા આપવાની એક શક્તિ છે. જ્યોતિને એ વધારે જ્યોતિર્મય કરે છે, એને ચોર ભભક (Incandescence) આપે છે. ઇન્કેન્ડીસન્ટ બત્તીઓનાં મેન્ટલ પહેલાં રાખ બની જાય છે અને પછી દીપકને નવી પ્રતિભા આપે છે. વળી એક જ રીતે સંસાર-રસની ભસ્મ કરીને, તેમાંથી વ્યાસ જેવા કવિવરો જ્યોતિને વિકસાવે છે.

રસનું સામાન્ય ડૂળ આનંદ છે. રસ એજ આનંદ છે એમ કહી શકાય. પણ રસના આત્મલક્ષી અને પરલક્ષી બન્ને ભાવોને ઈગિત કરવાને સારૂ રસથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કહિયે; બાકી એક રીતે જોતાં તો પદાર્થમાં રસની માત્ર કલ્પના જ છે, એમ કહી શકાય. કેમકે, બાહ્ય પદાર્થો જૂદી જૂદી સ્થિતિમાં અને જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓને જૂદો જૂદો અનુભવ આપે છે. કેરીનો રસ પણ કેટલાકને ભાવતો નથી. વસ્તુતઃ તો એમ છે કે આત્માના ઇલભોગનો અમુક પરિપાક થયેથી, જે રસ એ આત્માના પોતાનામાં જ રહેલો છે, તેની અમુક પદાર્થના ઉપભોગને નિમિત્તે એને ઉપલબ્ધ થાય છે. પછી તે રસ શિખંડનો હોય કે સ્નેહનો હોય કે સાહિત્યનો હોય.

લેટીન ભાષામાં Eros શબ્દ છે. તે કદાચ રસની જોડે જ સંબંધ રાખતો હશે. પણ તે શબ્દની પર્યાય શૃંગારમાં થઇ ગઇ છે.

તુંડે તુંડે મતિર્મિના જેવો ઘાટ તો હોય છેજ પણ વિવિધ પ્રકારનાં સંગીતમાં, નૃત્યમાં અને સાહિત્યમાં તો એથી ચે વધારે મતભેદ હોય છે. જ્યાં ‘મિયાં કિ ચાંદે ચાંદ’ એમ ન ચાલતું હોય ત્યાં સ્પષ્ટ દેખાતો મતભેદ આપણે લક્ષ્યમાં લઇએ તો આપણને આશ્ચર્ય લાગ્યા વિના રહે નહિ. જૂદા જૂદા જમાનાઓ અને જૂદા જૂદા દેશોના જેવી જ લિખતા જૂદા જૂદા અભ્યાસીઓમાં પણ જણાઈ આવે છે. અત્યારના ફ્રેંકસ ટ્રોટ કે ઝાઝ કેટલાકને બહુ ગમે છે ને કેટલાકને એમાં કંઈ નથી એમ લાગે છે.

મહત્તે યાદ છે પ્રખ્યાત નર્તકી ગૌહરબનનો મુંબાઈમાં એક વાર જલસો થયેલો તેમાં પ્રધાન સ્થાને સર ધિરોજશા મહેતા બેઠેલા તે પ્રસંગને અંગે ગરમાગરમ ચર્ચા સુધારક મંડળોમાં થયેલી. એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાને કહ્યું છે કે ‘મનુષ્ય એક ભોઈ પ્રાણી છે’ એ વાક્ય યાદ આવે-છે. માણસ કેટલીક વાર પોતે કંઈ બાજુ તરફ જાય છે તેનો તેને ખ્યાલ હોતો નથી. સુધારાવાળાઓ ‘પ્યુરિટન્સ’ની પેઠે એક વાર એમ માનતા કે અમે કંઈક બધાને એકદમ નીતિ ઉપર લઈ જવાને ઉદ્દેશ થયા છિયે. અલબત્ત એમને અન્યાય ન થાય એટલા સારૂ આપણે કહેવું જોઈએ કે નર્મદાશંકર કવિ જેવા કેટલાક તો પછીથી સમજી જ ગયા હતા કે વા કેમનો વાય છે. હવેના સુધારાવાળાઓ પણ હવે એ ભ્રમણામાં હોય એમ જણાતું નથી અને કદાચ તેઓ હજી પોતાની ગતિની દિશા સંબંધે ગેરસમજીત ધરાવતા હોય તો “રુશિયાના આંબ્યા ને કોઈના ન જાય ગાંબ્યા” એવાં પ્રખરતમ સુધારકોએ સુધારાની દિશા તરફ સારો પ્રકાશ નાંખી દીધો છે. શ્રી. મોતીલાલ નહેરૂએ ઘર તપાસીને કોંગ્રેસમાં મોઢમ કહ્યું કે ભાઈઓ નવા તોફાનથી આપણે બચવાની બહુ જરૂર છે હોં; ને સર ચિમનલાલે લખનૌના ભાષણમાં સંભળાવી દીધું કે જે નવાં બજો ઉત્પન્ન થયાં છે એ સમાજની વ્યવસ્થાના મૂળમાં જ ઘા કરનારાં છે. આ બજો આપણી સંસ્કૃતિને, આપણા સમાજને કે આપણી પ્રગતિને છિન્નલિન્ન

કરી નાંખશે એવો મ્હને લય નથી; પણ એ બળોને આપણે આધીન થઈ જઈએ તો તો એ આપણને હતા ન હતા કરી નાંખે ખરાં.

વિલાસિતા અને વિષયપરાયણતાથી પ્રભાવે નષ્ટ થઈ જાય છે એ જાણીતી વાતનું હું પુનરાવર્તન કરવા ચાહતો નથી. થોડી ધણી વિલાસિતા તો માનવસ્વભાવમાં જ છે અને સ્થાન, સમય તથા સંપર્કને અંગે તે વધારે ઓછી પણ સ્વાભાવિક રીતે જ હોય છે. કેટલેક ઠેકાણે તો એ સ્થાને જ ગણાય અને શોભે છે. કેઈ યુવક અથવા યુવતીમાં વિલાસિતા ન હોય તો આપણને જરા સપ્તેદાશ્ચર્ય થાય. શેઠિયાને ત્યાંના લગ્નમાં કે રાજાના દરબારમાં ગાનતાન ન હોય તો ધણાંને ઝાંખું કે લુખ્ખું લાગે. પણ વિલાસિતા એ જનસમાજનું ધ્યેય જ બની રહે તો તો જનસમાજની અધોગતિ જ થાય. ઇન્દ્રિયોના વિષયોને માત્ર વિહિત સુખના સાધન તરીકે સ્વીકારવા એ યોગ્ય છે પણ વિષયપરાયણતા એ તો યુરોપની પેઠે હરકોઈ દેશને સંસ્કૃતિમાંથી ભ્રષ્ટ જ કરે.

શબ્દનું, રૂપનું કે રંગનું સૌંદર્ય એટલે તેના સ્વરૂપનો—આકૃતિનો એક પ્રકાર. એ પ્રકાર રમ્ય હોય એટલે આપણે કહિયે કે તેમાં સૌંદર્ય છે. આ સૌંદર્યનાં તત્ત્વો વિષે કેટલુંક ચિંતન વિદ્વાનોએ કર્યું છે. મ્હને લાગે છે કે સૌંદર્યમાં સમતોલપણું, આનુષંગિકતા ઇત્યાદિ જે તત્ત્વો કહેવામાં આવે છે તેનો નિર્ણય પણ કંઈક અંશે આત્મલક્ષી જ રહેવાનો. વળી ગીતાની પંક્તિ સંભારતાં મ્હને કહેવાનું મન થાય છે કે જેમાં વિભૂતિ દેખાય તેને મહાન, જેમાં શ્રી દેખાય તેને સમૃદ્ધ અને જેમાં ઊર્જિતતા દેખાય, તેને આપણે સુંદર કહિયે તો કેમ એ પ્રશ્ન પણ વિચારવા જેવો છે. સામાન્ય રીતે યુવતીમાં જે ચારતાં હોય છે તે આ ઊર્જસ્વિતાની હોય છે. તેણે સરસ લૂગડાં ધરેણાં પહેર્યાં હોય તો તેનામાં શ્રીની સમૃદ્ધિનો અંશ વધે અને તે ઉદાર ચારિત્ર્યવતી હોય તો તેનામાં કાન્તિ, શ્રી અને વિભૂતિ ત્રણેનો આવિર્ભાવ થયો છે એમ કહી શકાય ખરું.

સૌન્દર્યને કલાનું સાધ્ય અથવા લક્ષ્ય ગણવામાં આવે છે. પણ આ માન્યતામાં સત્યનું અંશનિરીક્ષણ માત્ર છે, વિરમગામથી આણંદ તરફ જવું હોય તો અહમદાબાદ થઈને જવાય, જેમ વિરતિમાંથી આનંદ સાધવો હોય તો જરાક આત્માનો અહંભાવ જોઈએ. પણ અમદાવાદ એ અવાન્તર સાધ્ય છે, મુખ્ય સાધ્ય નથી. એ જ રીતે સૌન્દર્ય એ કલાનું લક્ષ્ય નથી પણ આનંદરૂપી લક્ષ્યનું અવાન્તર સાધન છે. વળી આપણે જોયું કે કલાયુક્ત બધાં ચિત્રો કે પુતળાં કે મોહાલાતો કે માણસો કંઈ સુંદર જ હોવાં જોઈએ એમ પણ નથી. કદરૂપા મસ્કરાના આગ્રેહુબ પુતળામાં કળા નથી એમ કોણ કહી શકે ? આવશ્યક માત્ર એ છે કે કલાકૃતિમાં માનવહૃદયને આનંદ આપવાની, બોધ આપવાની કે ઉદાત્ત બનાવવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. જો એ શક્તિ એમાં હોય તો એને સફળ કલાકૃતિ કહેવામાં હરકત નહિ. લોકમાન્ય તિલકના મરણ સમયના, કે શ્રીયુત ગાંધીજીના આપરેશન વખતના બાવલામાં કલાનું સાધ્ય છે તે કંઈ પ્રતિકૃતિનાં સૌન્દર્ય વડે નથી પણ એના સંદેશ કે ભાવ વડે છે.

એટલે આપણે કહીએ કે કલા એટલે તો અમુક ધ્યેય કે સાધ્ય સાધવાનો એકાન્તિક માર્ગ. આ કળાનો વિશાળ અર્થ. આ રીતે કલાઓ અનેક છે એમ કહેવામાં આવે છે તે અયોગ્ય નથી. આપણામાં ચોસઠ કળાઓ કહી છે, અને તેમાં અનેક જાતની પ્રવીણતાઓનો સમાવેશ કર્યો છે. તર્કવિદ્યા અને વૈદ્યવિદ્યાને કલાઓ કહેવામાં આવે છે. આ રીતે જોઈએ તો કલાનાં સાધ્ય સાધન અને સાધકની યોગ્યતા અનુસાર કલાની ઉંચી નીચી કક્ષા બની શકે. દષ્ટાંત તરીકે ભક્તિ એ ઉત્કૃષ્ટ કલા કહી શકાય કારણ કે એમાં ઈશ્વર એ સાધ્ય છે, જીવનનો વિવેક એ સાધક છે અને ઈશ્વરનિષ્ઠા એ સાધન છે. એક પતિવ્રતા એના પતિને આધીન કરી લે એમાં પણ કલા છે. એક વિદ્યાર્થી પોતાના ગુરૂને કે ગુરૂ વિદ્યાર્થીને, શેઠ

પોતાના સેવકને કે સેવક શેઠને વશ કરે એ પણ કલા છે. એ બધીને વશીકરણ કલાઓ કહી શકાય.

કલાઓના વિભાગમાં આપણે અત્યારે જીડા નહિ ઉતરિયે. લલિત કલાઓ અને વ્યવહારિક કલાઓ એ વિભાગ પ્રસિદ્ધ છે. કલાઓ તરફ આપણું લક્ષ્ય આધુનિક સમયમાં વધારે ખેંચાયું છે તેનાં કેટલાંક કારણો છે. તેમાંનું મુખ્ય કારણ એ તો છે જ કે વિલાસિતા તરફ અત્યારે વધારે ઝોક છે, પણ બીજું કારણ એ છે કે અત્યારની હુન્નરઉદ્યોગની રસાકસીમાં સૌ પોતપોતાની વસ્તુ વધારે આકર્ષક બનાવવા યત્ન કરે છે અને તેને અંગે તેઓ સૌન્દર્યની બહુરખખર વધારે ને વધારે કરે છે. આ સૌન્દર્યમાં મુલાયમપણું, સુરંગીપણું, નાજુકપણું, ચટકીલાપણું ઇત્યાદિ તત્ત્વો પ્રાધાન્ય ભોગવે છે, જો માત્ર સૌન્દર્યની દૃષ્ટિથી જ જોઈએ તો આપણે ખાદીને નહિ પણ વિલાયતનાં લલકલર્યાં ચટકીલાં વાયલોને જ માન આપવું પડે; અને કદાચ કાપડમાં ખાદીની રહ લાગી જાય તોય જો સૌન્દર્ય ઉપરજ આપણું ધ્યાન હોય તો આપણને વિલાયતી વસ્તુઓનો મોહ લાગ્યા વિના રહે નહિ. વિલાયતી મોટર પાસે ઘોડાના એક્કાનો, વિજળીના લેંપનો પાસે કોડિયાના દીવાનો કે વિજળીના પંખા પાસે તાડછાંના પંખાનો શો હિસાબ ! પણ આ વિષે અત્યારે આટલું સૂચન જ બસ છે. અંગ્રેજ લોકો સૌન્દર્ય અને કલાની સલા સોસાડીઓ અહીં કાઢે તો મૂળે આશ્ચર્ય ન લાગે; પણ હમણાં તો આપણા લોકો એ ઉપકારક કાર્ય કરી રહ્યા છે.

આ ઉપરથી મૂળે તો ઘડીભર એમ પણ કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે સૌન્દર્યની ઝંખના જ ખોટી હશે કે શું ? સૌન્દર્યથી જ પોતાની ગૃહદેવીનું માપ લેવાનું હોય તો કેટલા બધાને નાસ્તિક થઈ થઈ જવું પડે ! સૌન્દર્યથી જ મકાન ઉપર પ્રેમ બાંધવાનું નક્કી થાય તો કેટલા બધાને પોતાના મકાન ઉપર વૈરાગ્ય થઈ જાય ! સૌન્દર્યને જ

જે ધોરણરૂપ સ્વીકારવામાં આવે અને તેનો પ્રમાણિક સત્યાગ્રહ જે રાખવામાં આવે તો કેટલાકને તો વાવ કુવા કરવાનો પ્રસંગ પણ આવી લાગે; અને તે કરતાં વધારે ચોકસ સંભવ તો એ જ છે કે ચરીસાનો ઉપયોગ ઘણો ઓછો થઈ જાય. આ ઉપરથી કાચના અને ચરીસાવાળા કબાટોના વેપારને કેટલો ઘોઘો પ્હોંચે એનો અંદાજ કાઢવાનું સાહસ હું કરતો નથી ! કારણ કે તો પછી યુવકો અને યુવતીઓ સૌંદર્યની ચિકાશ કરવાનું કે જેવું તેવું પોતાનું મુખ જોવાનો આનંદ મેળવવાનું વધારે પસંદ કરશે એ સંબંધે ગંભીર શંકાઓને અવકાશ છે. વળી શોખીન નરનારીઓ કૃત્રિમ સાધનો વડે સૌંદર્યની ઉણપ ઢાંકવા ચરીસાનો આશ્રય લેશે કે એમ કરવા છતાં સમજનનારા તો સમજી જ લેતા હોવાથી એવા મિથ્યા પ્રયત્નમાં નહિ ઉતરે એ પણ પ્રશ્ન છે. જે કે આ પ્રશ્નનો નિકાલ એટલો બધો અધરો નથી. કારણ કે બધા વિદ્વાનોના કાયમના અભિપ્રાય મુજબ દુનિયાનાં નેવું ટકા માણસો સામાન્ય બુદ્ધિનાં અને વ્યવહાર વૃત્તિનાં હોવાથી બાકીના દશ ટકામાં જ સૌંદર્યના સત્યાગ્રહને અંગે જે ચરીસાના વેચાણની વધઘટ થાય તેટલી જ ગણવાની; અને બાકીનાં સતુષ્ઠો તો સૌંદર્યને બદલે સામાન્ય શોભાથી જ સંતોષ માનવાનાં, એટલે તેમને સંબંધે તો આંકડાઓ લગભગ એના એજ રહેવાના. અલબત્ત એ પણ નોંધવા જેવું છે કે સૌંદર્ય પાસે ન હોય ત્યારે વધારે સાંભર્યા કરે છે.

કલાને આપણે એક પ્રકારની શક્તિ કહી શકીએ. જે રીતે બુદ્ધિ એ શક્તિ છે એ અર્થમાં કલા એ આમ શક્તિ હોવાથી તે અમુક સાધ્યની સાધનાને સાર યોગ્ય થાય એ પણ સ્વાભાવિક છે. બીજી તરફથી શક્તિ તરીકે એની આરાધના શુભ હેતુને અર્થે જ યોગ્ય ગણાય. રાવણમાં ઘણી શક્તિ હતી પણ તેથી આપણે મોહિત થતા નથી. શક્તિનો સદુપયોગ કે દુરુપયોગ હોઈ શકે. યુરોપના લોકોએ એવી હવાઓ ખોળી કાઢી છે કે જેથી, મનુષ્ય ક્ષણમાત્રમાં

મૃત્યુ પામે; એવા ઝામ્મ ખોળ્યા છે કે જેથી આખું લગ્નન શહેર દશ મિનિટમાં તારાજ થઈ જાય. એવા જંતુઓ ખોળ્યા છે કે જેથી નદી કુવાઓનાં પાણી જીવલેણ બનાવી શકાય. એ બધાથી આપણે ચકિત થઈએ છિયે પણ એની વાહવાહ બોલતા નથી. કેમકે કલા જેટલે અંશે શક્તિરૂપ છે તેટલે અંશે એનો વિનિયોગ એ એને વિષે મુખ્ય મુદ્દાની બાબત છે; અને વ્યવહાર કલાઓમાં તેમજ લલિત કલાઓમાં પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે. ગ્રીક લોકોની પુરાણી કથાઓમાં સ્થાયરન નામની નારીઓ કહી છે જે એમના મીઠા સંગીતથી ખલાસીઓને લલચાવીને પાયમાલ કરતી. સુલીસીસ ન્યારે તેમના એટ પાસેથી જવાનો હતો ત્યારે તેને આ વાતની ખબર પડી જવાથી તેણે એના ખલાસીઓના કાન મીણથી બંધ કરી દીધા હતા અને પોતે વહાણના ડોળ-મધ્યના દાંડા-જોડે બંધાઈ રહ્યો હતો; કે એ પ્રલોભનમાંથી એઓ બચી શકે ! આપણી પુરાણ કથાઓમાં અપ્સરાઓ પણ તપસ્વીઓને મોહિત કરવાના કાર્યનું બીકું ઝડપતી ધણુંખરૂં આપણે જોઈએ છિયે. કંઈ નહિ તો મેનકા અને પ્રમ્લેચા જેવી અપ્સરાઓ ઋષિઓના આયુષ્યનાં ઘણાં વર્ષો રોકી પાડતી એટલું તો ખરૂંજ. કલાઓ પણ આપણા અનેક ધુરંધરોનાં કેટલાંય વર્ષો લઈ લેતી હશે, ભાસ્વાન પુરૂરવાને અવલંબનારી ઉર્વશી જેવી કલાને પોતાના ઊરમાંથી ઉત્પન્ન કરે એવા મહામુનિઓ જ ઐન્દ્ર-જલિક અપ્સરાઓ જેવી કલાઓને જીતી શકે છે.

એટલે બીજી રીતે કહિયે તો કલાના ઉપયોગમાં વ્યવસ્થા આવશ્યક છે. વળી કલાના વિનિયોગમાં યોગ્યયોગ્યનો પણ વિવેક હોઈ શકે, જેમકે અભિનય કલામાં એક કુલાંગનાને જાહેરમાં પ્રણામાદિ સાત્વિક અભિનયો જ શોભે; રાજસી અભિનયો તેના પતિ પાસે એકાંતમાં જ એને શોભે; અને તામસી અભિનય, સતી રાણકદેવીના સિદ્ધરાજ પ્રત્યેના તિરસ્કાર જેવો, ક્રોધ કટાકટીના પ્રસંગમાં શોભે.

આથી જ આપણા દેશમાં કુલાંગનાઓ નાટકના રાજસી પ્રયોગોમાં રંગભૂમિ ઉપર પોતાની અભિનય કલાનું પ્રદર્શન કરવા ઉત્સુક હોતી નથી. હમણાં હમણાંમાં કલાના ભૂલભરેલા વિચારથી અથવા વિલાસિતાના વેગથી, દેખાદેખીથી કે જાહેરમાં આવવાની ધગશથી કે 'ખીજા' કાંઈ કારણોને લીધે કાંઈ કાંઈ ઠેકાણે કુલીન સ્ત્રીઓ એમાં ભાગ લેતી થઈ છે પણ તેઓ ધણુંખરું અપવાદ રૂપે જ હોય છે, અને હજી લાંબો વખત સુધી એમ જ રહેશે. વિલાયતમાં ન્યાં સમાજવ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ છે અને નીતિ મર્યાદાઓ ઢીલી થઈ ગઈ છે ત્યાં પણ કુલીન સ્ત્રીઓ અપવાદ રૂપે જ કાંઈકવાર આવા પ્રયોગોમાં યોગ્ય છે. નદી કે નર્તકીઓ તરફ માનથી જોવામાં આવે છે એ જૂદી વાત છે.

આ વિષય ઉપરથી મને આપણા દેશના ગરબા અને વિશેષે કરીને હાલમાં કેટલેક ઠેકાણે થયેલું એનું પરિવર્તન યાદ આવે છે. મૂળ સ્વરૂપ વિચારીએ તો ગરબામાં જગદંબાનાં પુણ્યગીત ગાવાનો ઉદ્દેશ છે. કુલાંગનાઓ મુખ્યત્વે નવરાત્રમાં કે લગ્નાદિ શુભ પ્રસંગમાં માતાજીના ગરબા ગાય છે, મધ્યમાં મહાવિદ્યાના પ્રકાશના પ્રતીક રૂપ દીપક વિરાજે છે અને તેની પ્રદક્ષિણા કરતી કુલનન્દિનીઓ 'અલભેલી અંબે માત' ને સ્તવે છે. અભિનય પણ તેમાં મૂળે સાત્ત્વિક છે. શ્રીની કલાઓ મહામાયાની પ્રકાશમયી મૂર્તિને લગ્ના લગ્ના પાય લાગતી જાય છે, અને જેમ મહાત્માઓની સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ આદર્શરૂપ બની જાય છે તેમ એમની આનંદમય પ્રણુતિઓ તાલની તાળી બની જાય છે. આપણા દેશના ગરબાઓનું માહાત્મ્ય એની દૈવી ભાવનામાં, એના પુણ્ય વાતાવરણમાં અને એના સાત્ત્વિક સંયમભર્યા અભિનયમાં છે. એ સંસ્થાની પુણ્યભાવના એટલી બધી હતી કે સ્ત્રીઓના ગરબામાં ધણુંખરું સ્ત્રીઓ એકલી જ ફરતી હરતી. હવે પુરૂષો તેમજ સ્ત્રીઓના રજોગુણમાં એ સંસ્થા અથવા માંડી છે.

નૃત્ય એ સુંદર કલા છે અને તે કલાને પ્રાચીન સમયથી જનતામાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે. અર્જુન ઘૃહનલાને વેષે ઉત્તરાને નૃત્ય શીખવવા રહ્યાનું આપણે વાંચિયે છિયે. પણ નૃત્ય એ ભારત-વર્ષમાં કાં તો અંતઃપુરની કલા તરીકે અથવા તો જાહેરમાં વારાંગનાઓની કલા તરીકે જાણીતું છે. વિલાયતમાં ગૃહસ્થોમાં અને સ્ત્રીઓમાં નૃત્યનો પ્રચાર છે પણ મહત્તે લાગે છે કે એ એમની ઢીલી સમાજવ્યવસ્થાનું જ એક અનુકૂળ અંગ છે; અને તે આપણા જન-સમાજને તેમજ આપણી સંસ્કૃતિને યોગ્ય કે અનુરૂપ નથી. અભિ-જ્ઞાત કુટુંબીઓને નૃત્ય અસ્પર્શ્ય છે એમ નથી પણ એ એમના અંતઃ-પુરની કલા હોવી જોઈએ, અતઃપર પાસેના પ્રદર્શનની નહિ. કલાઓમાં પણ વિવેક હોઈ શકે. પ્રભુની પાસે નૃત્યગીત કરવાનું વિધાન હોય છે તથાપિ એ નૃત્ય પ્રભુભક્તિની તક્ષીનતાને અંગે ને સાત્ત્વિક ભાવનું અભિભાવક થાય એવી રીતે અપેક્ષિત છે. એ જ ભાવનાએ પહેલાં દેવદાસીની સંસ્થા પ્રચલિત થઈ હશે તથાપિ નૃત્યની જોડે રજોગુણનો એવો સહજ પ્રેમ છે કે એ સંસ્થાએ કલંકિત રૂપ પકડી લીધું છે.

કલાઓનો યોગ સહેલો છે, કારણ કે તે શુદ્ધિ અને પરિશ્રમ વડે સાધ્ય છે. પણ એના વિનિયોગમાં વિવેકની આવશ્યકતા હમેશાં રહેશે. પ્રભુના ચરણમાં કલાનો વિનિયોગ—સાત્ત્વિક વિનિયોગ—એ કલાશક્તિનું ઉત્કૃષ્ટ અભિવ્યક્તિ છે, સમાજની ઉન્નત પ્રેરણાને અર્થે તેનો ઉપયોગ એને કલાનું શુભ વૃત્ત ગણી શકાય, અને સમાજને નીતિશૈથિલ્યની પ્રેરણાને માર્ગે કલાનો નિયોગ એને આપણે કલાનું દુરાચરણ કહી શકિયે. કહેવાય છે કે ગુણી તાનસેનનો ગુરૂ પ્રભુની સ્તુતિમાં જ સંગીતકલાનો ઉપયોગ કરતો. એ જ કલાનો ઉપયોગ પત્ની પોતાના પતિને રિઝાવવામાં કરે એ કલાનું સૌમ્ય વૃત્ત કહી શકાય અને એ જ કલાનો દુરુપયોગ પણ થઈ શકે. એટલે આપણે દૃઢિયે કે કલાનો સુયોગ અભીષ્ટ છે, યોગ્ય વિનિયોગ આનંદપ્રદ.

છે પણ સ્ખલનના સહાયક તરીકે એનો ઉપયોગ સુશિક્ષિત જનોને જાણે નહિ.

આપણે આવા સૂત્રને બિનજરૂરી ગભરાટથી આગળ કરતા નથી. એક જાદગીમાં સત્તર છૂટાછેડા અને અદાર લમોના જમાનામાં રાજપ્રકરણી બોળ કે શેરોના ભાવની ઉથલપાથલ સિવાય કોઈ બાબત ભાગ્યેજ ગભરાટ ફેલાવી શકે. નૃત્યકલાનો પ્રયોગ પાવલોવા કે પ્રમ્લોચા કરે તેને ઉતારી પાડવાનો પ્રયત્ન કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. જેમ સાહિત્યમાં માનસની ચેષ્ટા છે, સંગીતમાં સ્વરની ચેષ્ટા છે, શિલ્પમાં હસ્તની ચેષ્ટા છે, તેમ નૃત્યમાં અંગોની ચેષ્ટા છે; અને રતિ આદિ એ અંગોની ચેષ્ટાના સ્થાયીભાવ છે. એટલે આવી અંગચેષ્ટાનો જાહેર પ્રયોગ આર્ય મહિલાઓમાં પ્રતિષ્ઠા પામે નહિ. કેમકે અંગના અમુક રાજસી વિભાવો સ્ત્રીઓની વિનય મર્યાદાને શોભતા નથી. સ્ત્રીઓની વિનય મર્યાદા એ જનસમાજની સંસ્કૃતિનું સાંકેતિક ચિહ્ન છે. એ વિનયમર્યાદા યુરોપમાં ક્યાં છે અથવા ત્યાં તૂટતી જાય છે એમ કોઈ કહે તો એડીસનની એમ માનવામાં ભૂલ હતી એમ કહેવાને બદલે યુરોપની સંસ્કૃતિના જ વિચ્છેદનું એ સૂચક છે એમ હું કહું. અલબત્ત વિનયમર્યાદા અને નીતિને જોડે કોમળ સંબંધ છે તથાપિ એ એ અન્યોન્યાશ્રયે રહેલાં કે અયુતસિદ્ધ હોવાનું આપણે ન કહિયે. આપણે એટલુંજ કહીશું કે કલાની શક્તિનો કે કલારૂપિણી ક્રિયાશક્તિનો પ્રયોગ અનેક સાધ્યોને અર્થે થઈ શકે. જેમ એ ઉત્કૃષ્ટ તેમ એ કલાનું વધારે સાદૃશ્ય અને સતીત્વ, અને કલાકારનો વધારે મહિમા. અને આ જ કારણથી શ્રુતિગાનથી બોળ બનાવવા સુધીની વિદ્યા કલાઓમાં દેશ, કાલ અને વસ્તુના અધિકારની અપેક્ષા વિદ્વાનો અને વિચારકોએ સ્વીકારી છે.

સંસ્કૃતિની કલા.

સંસ્કૃતિ કેને કહેવી? એક આને સંસ્કૃતિ કહે છે, બીજું એને સંસ્કૃતિ કહે છે, અને વળી અન્ય કોઈક અન્યને સંસ્કૃતિ કહે છે,

ત્યારે શું કોઈએ જેનું સંસ્કૃતિ નામ પાડ્યું તે સંસ્કૃતિ ?

હા, નામની સંસ્કૃતિ ખરી. નામ જેને જે પાડ્યું હોય, તે તે પાડે. કોઈનું નામ રાજા હોય છે; નાટકમાં એ રાજા હોય છે; અને વેપારીઓ પણ ધણીવાર ધરાકને રાજા બનાવે છે.

ત્યારે વસ્તુતઃ સંસ્કૃતિનો કોઈ સિદ્ધાર્થ ખરો કે નહિ ?

ખરો એ ખરો, નહિ પણ ખરો. કેમકે આપણેજ અર્થને પ્રતિષ્ઠા આપનારા, અને એનું પરિવર્તન કરનારા. આપણે માનવોજ.

તથાપિ સત્ય એ મન્તવ્યને અધીન નથી. સૃષ્ટિના ક્રમવિધાનમાં સત્યની નૈસર્ગિક પ્રતિષ્ઠા છે.

જગત્ તેમજ આપણે માનવ બ્રાણકો એ મહાપ્રભુની અદ્ભુત ચમત્કારમય કૃતિઓ.

એ કૃતિઓનો સામાન્ય સ્વભાવ એ કે કાલબલથી વિદ્યુતિને-વિકારને-પામવું.

એ વિકારથી-એ વિદ્યુતિથી-આપણો પરાભવ ન થાય, પણ તે આપણે અધીન રહે, એવી જે કલા, તે સંસ્કૃતિ.

એ બોયને ઈંગિત કરતી જ એની ભાવના; એ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરતી જ એની ક્રિયા; અને નિરામય, ચિરંજીવિત્વને પ્રાપ્ત કરવાનો જ એનો મનોરથ.

ગુરૂ વિનાનું જ્ઞાન.

ભગવાન વશિષ્ઠે એક સ્થળે શ્રી રામચંદ્રને જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્ અનુગ્રહ થતો નથી ત્યાં સુધી માણસને સદ્ગુરૂની કે સત્સાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એ પ્રમાણે હોય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કારણ કે દુનિયામાં મોટી મુશ્કેલી નિશ્ચયનીજ છે. જ્યાં જ્યાં આપણને કાર્યમાં કે ક્રિયામાં ઢીલ જણાય ત્યાં સમજવું કે નિશ્ચયમાં કાંઈક કચાશ કે કડવાશ છે. અલગત, મનુષ્ય ધણાંખરાં કાર્યો નિશ્ચય વિનાની સ્થિતિમાંજ કરે છે અને તેથીજ એમાં જોમ હોતું નથી અથવા ભલીવાર હોતી નથી.

આપણા મન ઉપર રાતદિવસ અનેક સંસ્કારો પડ્યા કરે છે અને એ આપણી બુદ્ધિને રંગે છે, કે ચિત્રે છે-અથવા કહો કે ખનાવે છે. સ્ટેશને નવા ઉતરેલા મોંઘેરા મહેમાનને ચારે તરફથી ખેંચતાણ થાય એવી દશા બુદ્ધિની હોય છે. કોઈનો કંઈ ને કોઈનો કંઈ સ્વાર્થ હોય છે. છેવટે જેનું આકર્ષણ વધી જાય તેને ત્યાં તે જાય છે. પણ મુદ્દાની વાત એ છે કે જેના તરફ મનનો ઉમળકો હોય તેને ત્યાં જવાનું વધારે ખતી આવે છે.

આપણને એ વસ્તુ સમઘે નિશ્ચય કે નિર્ણયની આવશ્યકતા વખતોવખત પડે છે. ખરું શું ? કે સાચું શું ? એટલે બીજી રીતે કહીએ તો ગુચ્છવણ આવે છે તે માનવામાં અને કામ કરવામાં, અનેક વાતો આપણી બુદ્ધિ પાસે રજુ થાય તેમાં કંઈને માનવી અને કંઈને ન માનવી ? અનેક ઈચ્છાઓ આપણા મનમાં થાય તેમાં કંઈ પ્રમાણે કરવું અને કંઈ પ્રમાણે ન કરવું ? આવા આવા રૂપમાં આ પ્રશ્નો આવે છે. નહાની બાબતોમાં પણ આવે તો મોટીમાં તો કેમ ન આવે ? આપણે નહાનીમાં ગુચ્છાયેલા હોઈએ ને કદાચ મોટીને ભૂલી જઈએ એ જૂદી વાત છે.

સંસ્કૃતિની કલા.

સંસ્કૃતિ કોને કહેવી? એક આને સંસ્કૃતિ કહે છે, બીજું એને સંસ્કૃતિ કહે છે, અને વળી અન્ય કોઈક અન્યને સંસ્કૃતિ કહે છે,

ત્યારે શું કોઈએ જેનું સંસ્કૃતિ નામ પાડ્યું તે સંસ્કૃતિ ?

હા, નામની સંસ્કૃતિ ખરી. નામ જેને જે પાડ્યું હોય, તે તે પાડે. કોઈનું નામ રાજા હોય છે; નાટકમાં જે રાજા હોય છે; અને વેપારીઓ પણ ધણીવાર ધરાકને રાજા બનાવે છે.

ત્યારે વસ્તુતઃ સંસ્કૃતિનો કોઈ સિદ્ધાર્થ ખરો કે નહિ ?

ખરો એ ખરો, નહિ પણ ખરો. કેમકે આપણેજ અર્થને પ્રતિષ્ઠા આપનારા, અને એનું પરિવર્તન કરનારા. આપણે માનવોજ.

તથાપિ સત્ય એ મન્તવ્યને અધીન નથી. સૃષ્ટિના ક્રમવિધાનમાં સત્યની નૈસર્ગિક પ્રતિષ્ઠા છે.

જગત્ તેમજ આપણે માનવ જાણકો એ મહાપ્રભુની અદ્ભુત ચમત્કારમય કૃતિઓ.

એ કૃતિઓનો સામાન્ય સ્વભાવ એ કે કાલબલથી વિકૃતિને-વિકારને-પામવું.

એ વિકારથી-એ વિકૃતિથી-આપણો પરાભવ ન થાય, પણ તે આપણે અધીન રહે, એવી જે કલા, તે સંસ્કૃતિ.

એ ધ્યેયને ઇંગિત કરતી જ એની ભાવના; એ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરતી જ એની ક્રિયા; અને નિરામય, ચિરંજીવિત્વને પ્રાપ્ત કરવાનો જ એનો મનોરથ.

ગુરુ વિનાનું જ્ઞાન.

લગવાન વશિષ્ઠે એક સ્થળે શ્રી રામચંદ્રને જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્ અનુગ્રહ થતો નથી ત્યાં સુધી માણસને સદ્ગુણની કે સત્સાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એ પ્રમાણે હોય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કારણ કે દુનિયામાં મ્હોટી મુશ્કેલી નિશ્ચયનીજ છે. જ્યાં જ્યાં આપણને કાર્યમાં કે ક્રિયામાં ઢીલ જણાય ત્યાં સમજવું કે નિશ્ચયમાં કાંઈક કચાશ કે કડવાશ છે. અલગત, મનુષ્ય ધણાંખરાં કાર્યો નિશ્ચય વિનાની સ્થિતિમાંજ કરે છે અને તેથીજ એમાં જોમ હોતું નથી અથવા ભલીવાર હોતી નથી.

આપણા મન ઉપર રાતદિવસ અનેક સંસ્કારો પડ્યા કરે છે અને એ આપણી બુદ્ધિને રંગે છે, કે ચિત્રે છે-અથવા કહો કે ખનાવે છે. સ્ટેશને નવા ઉતરેલા મોંઘેરા મહેમાનને ચારે તરફથી ખેંચતાણ થાય એવી દશા બુદ્ધિની હોય છે. કાંઈનો કાંઈ ને કાંઈનો કાંઈ સ્વાર્થ હોય છે. છેવટે જેનું આકર્ષણ વધી જાય તેને ત્યાં તે જાય છે. પણ મુદ્દાની વાત એ છે કે જેના તરફ મનનો ઉમળકો હોય તેને ત્યાં જવાનું વધારે ખતી આવે છે.

આપણને બે વસ્તુ સખંધે નિશ્ચય કે નિર્ણયની આવશ્યકતા વખતોવખત પડે છે. ખરું શું? કે સારું શું? એટલે બીજી રીતે કહિયે તો ગુંચવણ આવે છે તે માનવામાં અને કામ કરવામાં, અનેક વાતો આપણી બુદ્ધિ પાસે રજુ થાય તેમાં કંઈને માનવી અને કંઈને ન માનવી? અનેક ઈચ્છાઓ આપણા મનમાં થાય તેમાં કંઈ પ્રમાણે કરવું અને કંઈ પ્રમાણે ન કરવું? આવા આવા રૂપમાં આ પ્રશ્નો આવે છે. ન્હાની બાળતોમાં પણ આવે તો મ્હોટીમાં તો કેમ ન આવે? આપણે ન્હાનીમાં ગુચાયેલા હોઈએ ને કદાચ મ્હોટીને ભૂલી જઈએ એ જૂદી વાત છે.

આવે સમયે આપણે કરિયે છિયે શું ? કાં તો કામચલાઉ ચુકાદાથી ચલાવિયે છિયે અથવા એમ ને એમ ચીલે ચીલે ગાફું ગમ્મડાવિયે છિયે. પણ જીવનમાં એવા પ્રસંગો પણ આવે છે કે ન્યારે આવા ચુકાદા કે ચાલખાજ ચાલતી નથી. ધણુંખરું એ પ્રસંગો બધાના જીવનમાં આવે છે. કાલોંધલે એની રૂપરેખા દોરી છે. શેલી એ અમુંઝણુ શાન્ત થયા પહેલાંજ સાગરમાં શાન્ત થઈ ગયો. વાલ્ટેરે એને શાન્ત કરવા ધણાયે પછાડા માર્યાં. આપણો અખો ભગત એને સમાવવા અનેક સ્થળે આથડયો હતો, અને ન્યારે એની એ અમુંઝણુ શાન્ત થઈ ત્યારે એણે ગુરૂનાં ગીત ગાવા માંડયાં:—

કહે અખો વસ્તુજ્ઞાન વિના કુશળ ન હોયે જંતને,
નિજ ધામ હીંડો જાણવા તો સેવો હરિ ગુરુ સંતને.

* * * *

કહે અખો સહુ કે સુણો તમે જુઓ અંતરના તંતને,
એ જાળમાંહેથી તોજ નિસરો, જો સેવો હરિ ગુરુ સંતને.

* * * *

કહે અખો શાસ્ત્ર સધળાં, સત્ય થાયે જંતને,
નિર્વાણ પદ તો તોજ પ્રગટે જો સેવો હરિ ગુરુ સંતને.

પણ ગુરુ મળે છે ક્યાં ? ગુરુ મળવાજ મુશ્કેલ છે ને. ગાંધી-જીએ પણ થોડાક વર્ષ ઉપર લખ્યું હતું કે ‘ મહને હજી સુધી ગુરુ મળ્યો નથી, ’ એમ યાદ છે. ગુરુ એટલે ‘ ઠેકાણું લાવે એ ’ એટલું જ નહિ. એમ તો માણસને અનેક ગુરૂઓ મળે છે. કેટલાકને આગલા મારખી દરખારતી પેઠે સ્ત્રી ગુરુ થાય છે, કેટલાકને છોકરાં ગુરુ થાય છે. કેટલાકને દુનિયાં ગુરુ થાય છે અને કેટલાકને કોઇને કોઈ ગુરુ નિવડી આવે છે, પણ એ સંબંધે આપણે વાત કરતા નથી. વળી દત્તાત્રેય મહારાજે શ્વાન, ખર, આદિ ચોવીસ ગુરૂઓ કાંઈને કાંઈ શિખામણ લેવાને સારૂ ક્યાં હતા તેવા ગુરૂઓની પણ આપણે વાત કરતા નથી. અહીં તો બધી રીતે ગુરુ થવાને, પરમાર્થનો બોધ

કરવાને યોગ્ય હોય તેવાની આપણે ચર્ચા અથવા અર્ચા કરિયે છિયે. કારણકે પેલી જાતના ગુરુઓમાં મુશ્કેલી એ છે કે માણસની મરજી ઉપરાંત તે શીખવે છે અને ખીજી જાતનાનો ભય એ છે કે એની મરજી વિના માણસ શીખી લે છે. એટલે કદાચ એમ પણ બને કે સર્પની પાસેથી દત્તાત્રેયને એકાંત જીવનનો બોધ લેવાનું સૂઝ્યું અને ખીજાને એમ સૂઝે કે એવા ઝેરી થવું કે બધા ડરતા રહે. આમાં થાય તો ગુરુની ગાથા ગોથુંજ ખવડાવે.

જીવનનો મહામાર્ગ બતાવે અને એવી રીતે બતાવે કે એકને એક બે એવો નિશ્ચય થઈ જાય એવા ગુરુ થોડાજ હોય તો આશ્ચર્ય નહિ. મહામાર્ગ બતાવવો એટલો અઘરો નથી જેટલી એમાં શ્રદ્ધા કરાવવી અઘરી છે. પણ આપણા સમયમાં તો એ મહામાર્ગનો નિર્દેશ કરનારા પણ જરાજરા દુર્લભ થતા જાય છે. કેમકે નાસ્તિક વિચારોની અનેક શાખાઓ ફૂટી નીકળી છે અને તેમાં બોધ કરવાની અને બોધ લેવાની ફાવટ આવે છે. નીચે ગળડવું અને ગળડાવવું એ સરલ ક્રિયાઓ છે. તથાપિ ઉન્નત શિખરે જવામાં જે આનંદ અને તૃપ્તિ છે તે ગળડવામાં નથી. એના તો પ્રયત્નમાં પણ આનંદ છે.

આપણે આપણી બુદ્ધિથી સારાસાર વિચાર કરવા યત્ન કરિયે છિયે. પણ બુદ્ધિની દશા તો આપણે કહી ગયા એટલે એનું યોગ્ય ઠેકાણું પાંડવાની જરૂર તો ઉભીજ રહે છે. એ બુદ્ધિને સત્શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુ મળે તોજ શાન્તિ, તૃપ્તિ અને પુષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય, નહિ તો તે સ્વૈરિણીની પેઠે વર્તે.

પણ કોઈ કહેશે કે એ બુદ્ધિવડેજ તમે સદ્ગુરુ અને સત્શાસ્ત્રને ખોળી કાઢશો ને. હા, એ વાત તો ખરીજ છે અને એટલાજ સાફ એ તરફ બુદ્ધિને ટ્રેનનાર પ્રભુની કૃપાની જરૂર પડે છે. એની કૃપા થાય, એનો અનુગ્રહ થાય તો પેલાં બન્ને અનાયાસે કે અલ્પાયાસે મળી આવે; નહિ તો પાસે હોય તોય એમાં દિલ ખુપેજ નહિ.

ઢેટલાક કહે છે કે હવે તો ચોપડીઓ બધી છાપેલી મળે છે; હવે ગુરુનું કામ પડે એવું ક્યાં છે. પણ એ બધી ચોપડીઓમાં સાચી કંઈ, માનવા જેવી કંઈ, એ કહેનાર-મનમાં ઠસાવનાર-અંતરમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવનાર-વિના એ ચોપડીઓ શું કરી શકે? એ નિશ્ચય કરાવનાર એજ ગુરુ. ગુરુ પોતાના જીવનથી અને કથનથી, પોતાના જ્ઞાનથી અને નિષ્ઠાથી, પોતાની શક્તિથી અને અનુભવથી શિષ્યને શાસ્ત્ર બતાવે છે, તેમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે અને તે મથાર્થ રીતે સમજાવે છે. ત્યારે જ એ વિદ્યા એનામાં સદ્ગુણ અને ચરિતાર્થ થાય છે, એના જીવનની સહચરી થઈ જાય છે અને સંસારમાં સહાયિની, આનંદપ્રદા અને કાર્યકરી થઈ પડે છે.

શ્રદ્ધાનું દષ્ટિબિન્દુ.

ત્યારે હું જોઉં છું કે પોતાની દષ્ટિરેખા પ્રમાણે, સૃષ્ટિ આમ કે આમ દેખાય છે; પદાર્થવિજ્ઞાનની આમ કે આમ ચાળવણી થઈ શકે છે, એકની એક વસ્તુ સારી ને ખોટી દેખાઈ શકે છે, ન હોય તે ઝાંઝવાના જળની પેઠે દેખાય છે ને હોય તે દિવસે તારાની પેઠે દેખાતું નથી ત્યારે મહત્તે વેદાંતનો દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ જાણે સોજે ગાના ખરો હોય નહિ એમ લાગે છે. ગોલીલિઓની પ્લેલાંનો યુરોપ આત્યારના યુરોપના જેટલાજ આગ્રહથી સૂચને પૃથ્વીની આસપાસ ફરતો માનતો. પાંચસો વર્ષ પ્લેલાં આવણા પૂર્વજોને ધર્મપુસ્તકોની વાતોમાં કંઈ અસંભવ જેવું લાગતું નહિ અને એ હજાર ગાઉથી એક માણસ બીજા જોડે એ પાંચ ક્ષણમાં વાત કરી શકે એજ એ લોકોને કદાચ કેવળ અસંભવિત લાગે. સૃષ્ટિનું દર્શન એ આપણી દષ્ટિ ઉપર ઘણે અંશે નિર્ભર છે એટલુંજ નહિ પણ એક

પ્રત્યક્ષ અથવા અપરોક્ષ અનુભવ બુદ્ધિજન્ય અથવા તર્કજન્ય અનેક મંતવ્યોને વિદારી નાંખે છે. ઇતિહાસનાં મંતવ્યોનાં દષ્ટિ-બિન્દુઓ બદલાય છે. વિજ્ઞાનનાં મંતવ્યોમાં તો વખતોવખત પરિવર્તન થયાં જ કરે છે. (હમણાંજ એક તરણ જર્મન વૈજ્ઞાનિકે ખોળી કાઢ્યું છે કે હાઇડ્રોજન એ એક તત્ત્વ નથી પણ બે જૂદા જૂદા વાયુનો બનેલો છે.) સાચું છે કે આપણા વિજ્ઞાનપૂજકોએ એનો એક સારો ખુલાસો રાખી મૂક્યો છે કે મંતવ્યોના બદલાવાને વિજ્ઞાનની પ્રગતિ કહેવી. મનુષ્યોનાં સ્નેહમન્દિરો અને પૂજારથાનો પણ બદલાય છે તો ખીજનું શું કહેવું ? કદાચ કોઈ ભવિષ્યમાં એવી શોધ કરે કે અખૂટ શક્તિ આપનારાં માનસિક ‘વાઇટેમાઈન’ ધર્મમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં છે તો મહેને જરાય આશ્ચર્ય થાય નહિ.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યને સત્યના, ઉપાસનાના અને કર્તવ્યના રાજમાર્ગની પ્રધાન પ્રેરણા તેના પ્રેમમય પિતા તરફથી વિરલ પુણ્યાત્માઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી છે એ પ્રકારનું મંતવ્ય અથવા શ્રદ્ધા સર્વ ધર્મોની પાછળ વિદ્યમાન છે. તોફાનથી, અંધકારથી અને સાગરનાં મોજાંઓથી ઘેરાયેલો સનાતન માનવ, નવા માનવ ન્યુમનની પેઠે પ્રેમલ જ્યોતિને કહે છે કે:—

Lead, kindly Light, lead thou me on !

પહેલાં તો એ જરા અહંપદમાં રહે છે પણ પછી અનુભવ એને થોડીજ વારમાં ઘડે છે. એ મુંઝાય છે અને સનાતન સત્ય તરફ ધસે છે,

તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ।

(ઉપનિષદ)

એવી એ ભાવના કરે છે; અને શિષ્ટોના અને સંતોના સુપ્રજ્વિત અને સુરક્ષિત દાયભાગ ૩૫-પ્રસાદ૩૫-જ્ઞાનરાશિ તરફ વળે છે. એ કહે છે કે:—

“ હે ખુદા, હમ તરીહિ પૂજા કરતે હે, ઔર તુમ્હીસે મદદ માંગતે હે. હમકો સીધી રાહ દિખલા.”

(સુરે જ્ઞાતિહા.)

કેટલાક કહે છે કે હવે તો ચોપડીઓ બધી છાપેલી મળે છે; હવે ગુરુનું કામ પડે એવું ક્યાં છે. પણ એ બધી ચોપડીઓમાં સાચી કંઈ, માનવા જેવી કંઈ, એ કહેનાર-મનમાં ઠસાવનાર-અંતરમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવનાર-વિના એ ચોપડીઓ શું કરી શકે? એ નિશ્ચય કરાવનાર એજ ગુરુ. ગુરુ પોતાના જીવનથી અને કથનથી, પોતાના જ્ઞાનથી અને નિષ્ઠાથી, પોતાની શક્તિથી અને અનુભવથી શિષ્યને શાસ્ત્ર બતાવે છે, તેમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે અને તે યથાર્થ રીતે સમજાવે છે. ત્યારે જ એ વિદ્યા એનામાં સદ્ગુણ અને ચરિતાર્થ થાય છે, એના જીવનની સહચરી થઈ જાય છે અને સંસારમાં સદ્ગામિની, આનંદપ્રદા અને કાર્યકરી થઈ પડે છે.

શ્રદ્ધાનું દષ્ટિબિન્દુ.

ત્યારે હું જોઉં છું કે પોતાની દષ્ટિરેખા પ્રમાણે, સૃષ્ટિ આમ કે આમ દેખાય છે; પદાર્થવિજ્ઞાનની આસ કે આસ ચાળવણી થઈ શકે છે, એકની એક વસ્તુ સારી ને ખોટી દેખાઈ શકે છે, ન હોય તે ઝાંઝવાના જળની પેઠે દેખાય છે ને હોય તે દિવસે તારાની પેઠે દેખાતું નથી ત્યારે મૂળે વેદાંતનો દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ જાણે સોજે આના ખરો હોય નહિ એમ લાગે છે. ગૌલીલિઓની પ્હેલાંનો યુરોપ આત્યારના યુરોપના જેટલાજ આશ્રુથી સૂર્યને પૃથ્વીની આસપાસ ફરતો માનતો. પાંચસો વર્ષ પ્હેલાં આવણા પૂર્વજોને ધર્મપુસ્તકોની વાતોમાં કંઈ અસંભવ જેવું લાગતું નહિ અને એ હજાર ગાઉથી એક માણસ ખીન્ન જોડે એ પાંચ ક્ષણમાં વાત કરી શકે એજ એ લોકોને કદાચ કેવળ અસંભવિત લાગે. સૃષ્ટિનું દર્શન એ આપણી દષ્ટિ ઉપર ઘણે અંશે નિર્ભર છે એટલુંજ નહિ પણ એક

પ્રત્યક્ષ અથવા અપરોક્ષ અનુભવ બુદ્ધિજન્ય અથવા તર્કજન્ય અનેક મંતવ્યોને વિદારી નાંખે છે. ઇતિહાસનાં મંતવ્યોનાં દષ્ટિ-બિન્દુઓ બદલાય છે. વિજ્ઞાનનાં મંતવ્યોમાં તો વખતોવખત પરિવર્તન થયાં જ કરે છે. (હમણાંજ એક તરણુ જર્મન વૈજ્ઞાનિકે ખોળી કાઢ્યું છે કે હાઇડ્રોજન એ એક તત્ત્વ નથી પણ એ જૂદા જૂદા વાયુનો અનેકો છે.) સારું છે કે આપણા વિજ્ઞાનપૂજકોએ એનો એક સારો ખુલાસો રાખી મૂક્યો છે કે મંતવ્યોના બદલાવાને વિજ્ઞાનની પ્રગતિ કહેવી. મનુષ્યોનાં સ્નેહમન્દિરો અને પૂજસ્થાનો પણ બદલાય છે તો બીજાનું શું કહેવું ? કદાચ કોઈ ભવિષ્યમાં એવી શોધ કરે કે અખૂટ શક્તિ આપનારાં માનસિક ‘વાઇટેમાઈન’ ધર્મમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં છે તો મ્હને જરાય આશ્ચર્ય થાય નહિ.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યને સત્યના, ઉપાસનાના અને કર્તવ્યના રાજમાર્ગની પ્રધાન પ્રેરણા તેના પ્રેમમય પિતા તરફથી વિરલ પુણ્યાત્મો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી છે એ પ્રકારનું મંતવ્ય અથવા શ્રદ્ધા સર્વ ધર્મોની પાછળ વિદ્યમાન છે. તોફાનથી, અંધકારથી અને સાગરનાં મોજાંઓથી ઘેરાયેલો સનાતન માનવ, નવા માનવ ન્યુમનની પેઠે પ્રેમલ જ્યોતિને કહે છે કે:—

Lead, kindly Light, lead thou me on !

પહેલાં તો એ જરા અહંપદમાં રહે છે પણ પછી અનુભવ એને થોડીજ વારમાં ઘડે છે. એ મુંઝાય છે અને સનાતન સત્ય તરફ ધસે છે,

તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ।

(ઉપનિષદ)

એવી એ ભાવના કરે છે; અને શિષ્ટોના અને સતોના સુપૂજિત અને સુરક્ષિત દાયભાગ રૂપ—પ્રસાદરૂપ—જ્ઞાનરાશિ તરફ વળે છે. એ કહે છે કે:—

“ હે ખુદા, હમ તરીહિ પૂજા કરતે હૈ, ઐર તુમ્હીસે મદદ માંગતે હૈ. હમકો સીધી રાહ દિખલા.”

(મુરે કાતિહા)

એ ‘રહમવાલા’ પ્રભુના જે જ્ઞાનરાશિમાં જેને શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને તે ભજે છે અને તેમાં એને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનાં સંતોષજનક સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મને સાચા સ્નેહથી ભેટેલો ટોઈ અતૃપ્ત રહ્યા નથી અને પરાક્રાંતિની બુદ્ધિના વિદ્વાનો ધર્મમાંજ શાંત થઈ ગયા છે. મદમત હાથણી જેવી બુદ્ધિને યથેષ્ટ ફળ આપનારી મીઠી કામધેનુ બનાવવાનાં બદ્ધ ‘દૈવી વાગ્’ પાસે જ છે. સર્વ ધર્મોની આ જ સર્વસાધારણ ભૂમિકા છે. અને એ ભૂમિકા કંઈ નહિ તો નાસ્તિકની ભૂમિકા જેટલીજ અમોઘ છે અને એનાથી સહસ્રગણી વધારે શાન્તિદાયક છે.

કાળા માથાના માનવીએ ઓથેલોની પેઠે અંતરના ઉંડા સ્નેહે અને અનેક ચારતોથી ડેસડેમોના જેવી મીઠી ઉજળા અને ઉદાર ધર્મભાવનાને પ્રાપ્ત કરી છે. એને એમાં શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ છે ત્યાં મુઢી જીવન આનંદમય છે. અને

Ah, what a dusty answer gets the soul

Whon hot for certainties in this our life !

જેને એ પોતાના મનથી ‘પાછો પુરાવો’ માને છે તે બોળવામાં અહંકાર અને દૌરાત્મ્યના પ્રતિનિધિ જેવા ‘આઈઆગો’ની શિખામણે વળગે છે ત્યારથી એની શાન્તિનો સૂરજ આથમે છે. સત્ય તો એને મળતુંજ નથી પણ મૃત્યુની સમીપ એ જાય છે. એ આપણા તર્કવાદી જેવા ‘ઈઆગો’નો પ્રેરાયો રૂઝાણના ટુકડા-ભૈતિક સાબિતી સાફ ભમે છે. એની દેવી એને કહે છે:—

“It is not lost but what and if it were ?”

જેને ધર્મ પ્રત્યે અંતરની પ્રીત છે જેણે એનાં મુખ અને એનાં પવિત્ર અંતર જોયાં છે એને એનો રૂઝાણનો ટુકડો ક્યાં પડ્યો છે તેની બહુ લાંબગડ થતી નથી. ઓગસ્ટાઈન બિરેલ્લ અર્થમાં ટુંકમાં કહે છે:—

“We may not proscribe mysticism; it is the main factor of that ideal world by which all human progress is conditioned”

અજ્ઞાત તત્ત્વથી ખંચાઈને ધર્મને ખસેડવાની કાંઈજ જરૂર નથી. ધર્મનાં સૂત્રો અને ઇતિહાસની કથાઓ પણ પરાવિદ્યાની દષ્ટિએ અવિદ્યાજ છે, પણ એ અવિદ્યા વડે મૃત્યુને તરી જવાય છે.

દુનિયાના ધર્મગ્રંથોમાં અતિ પ્રાચીન ગ્રંથ ઋગ્વેદના પુરુષ સૂક્તમાં વેદરૂપી જ્ઞાનરાશિ પરમાત્માના શ્વાસ રૂપે પ્રકટ થયાનું જણાવ્યું છે. અને એ પ્રમાણે દુનિયાના સર્વ ધર્મો, સંપ્રદાયો કે પંથો મૌલિક જ્ઞાનને પરમેશ્વર પાસેથી અથવા તેના સંદેશવાહકો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું માને છે. એટલે બુદ્ધિની ચલ નિષ્ઠા જોયા પછી પરિસ્થિતિ આવી રીતની જણાય છે. આપણી સમક્ષ અનેક ગ્રંથો છે જે કહે છે કે ઈશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન તેમાં વિદ્યમાન છે. એક જનસમાજ એક ગ્રંથસમુચ્ચયને તેવા જ્ઞાનના રાશિ રૂપ માને છે; બીજો જનસમાજ બીજાને માને છે; ત્રીજો ત્રીજાને માને છે એટલે કે ઈશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન કિયું તેનાં મંતવ્યો જૂદાં છે અને તે મંતવ્યો જૂદાં જૂદાં કારણોથી પ્રાપ્ત થયેલી શ્રદ્ધા ઉપર આધાર રાખે છે, પણ ધાર્મિક શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યનું કહેવું એ છે કે “હું મહારી માનુષી બુદ્ધિ ઉપર કે બીજાં મહારા જેવાં-ભૂલ કરે એવાં-મનુષ્યોની બુદ્ધિ ઉપર નહિ પણ, મહારા માનવા પ્રમાણે સર્વજ્ઞની પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થયેલા શ્રદ્ધેય જ્ઞાન ઉપર જ મહારા જીવનનાં મંડાણ માંડવાનું યોગ્ય ગણું છું અને તેવા શ્રદ્ધેય જ્ઞાનના પ્રચારક તરીકે અમુક ગ્રંથને માનું છું.” કોઈ કહે કે બધા તો એ જ્ઞાનને તેવું માનતા નથી તો એ એમની મરજીની વાત છે. એને તો એમાં શ્રદ્ધા પડે છે અને એને એ માને છે. આખરે તો એક રીતે બધા મતો એ મંતવ્યો અથવા માનિંતાઓ જ છે. આ રીતે અનેક સમુદાયો જૂદા જૂદા ધર્મપંથોને માની શકે. અને અને તેઓની માનિંતા બુદ્ધિવાદ કરતાં કંઈક વધારે સદ્ધર છે, એમ પણ કહી શકાય, કારણ કે સર્વજ્ઞ બુદ્ધિજ મૌલિક બૃહત્ સત્યોનો નિર્ણય આપી શકે એ ન્યાયસંમત મહાસત્યને એમણે જોયું છે.

એ ‘રહમવાલા’ પ્રભુના જે જ્ઞાનરાશિમાં જેને શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને તે લજે છે અને તેમાં એને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનાં સંતોષજનક સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મને સાચા રહેલી ભેટેલો કોઈ અવૃત્ત રહ્યો નથી અને પરાક્રાંતિની બુદ્ધિના વિદ્વાનો ધર્મમાંજ શાંત થઈ ગયા છે. મદમત્ત હાથણી જેવી બુદ્ધિને યથેષ્ટ ફળ આપનારી મીઠડી કામધેનુ બનાવવાનાં બહુ ‘દૈવી વાગ્’ પાસે જ છે. સર્વ ધર્મોની આ જ સર્વસાધારણ ભૂમિકા છે. અને એ ભૂમિકા કંઈ નહિ તો નાસ્તિકની ભૂમિકા જેટલીજ અમોઘ છે અને એનાથી સહસ્રગણી વધારે શાન્તિદાયક છે.

કાળા સાથાના માનવીએ આંધેલોની પેઠે અંતરના ઉંડા રહેલે અને અનેક આરતોથી ડેસડેમોના જેવી મીઠી ઉજળા અને ઉદાર ધર્મભાવનાને પ્રાપ્ત કરી છે. એને એમાં શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ છે ત્યાં સુધી જીવન આનંદમય છે. અને

Ah, what a dusty answer gets the soul

When hot for certainties in this our life !

જેને એ પોતાના મનથી ‘પાછો પુરાવો’ માને છે તે ખોળવામાં અહંકાર અને દૌરાત્મ્યના પ્રતિનિધિ જેવા ‘આધ્યાગો’ની શિખામણે વળગે છે ત્યારથી એની શાન્તિનો સૂરજ આથમે છે. સત્ય તો એને મળતુંજ નથી પણ મૃત્યુની સમીપ એ જાય છે. એ આપણા તર્કવાદી જેવા ‘ઈઆગો’નો પ્રેરાયો રૂમાલના ટુકડા-ભૌતિક સાબિતી સાડ લમે છે. એની દેવી એને કહે છે:—

“It is not lost but what and if it were ?”

જેને ધર્મ પ્રત્યે અંતરની પ્રીત છે જેણે એનાં સુખ અને એનાં પવિત્ર અંતર જ્યાં છે એને એનો રૂમાલનો ટુકડો ક્યાં પડ્યો છે તેની બહુ ભાંજગડ થતી નથી. આગસ્ટાઈન ખિરેત્ર મર્મમાં ટુંકમાં કહે છે:—

“We may not proscribe mysticism; it is the main factor of that ideal world by which all human progress is conditioned”

અજ્ઞાત તત્ત્વથી ખંચાઈને ધર્મને ખસેડવાની કાંઈજ જરૂર નથી. ધર્મનાં સૂત્રો અને ઇતિહાસની કથાઓ પણ પરાવિદ્યાની દષ્ટિએ અવિદ્યાજ છે, પણ એ અવિદ્યા વડે મૃત્યુને તરી જવાય છે.

દુનિયાનાં ધર્મગ્રંથોમાં અતિ પ્રાચીન ગ્રંથ ઋગ્વેદના પુરુષ સૂક્તમાં વેદરૂપી જ્ઞાનરાશિ પરમાત્માના શ્વાસ રૂપે પ્રકટ થયાનું જણાવ્યું છે. અને એ પ્રમાણે દુનિયાનાં સર્વ ધર્મો, સંપ્રદાયો કે પંથો મૌલિક જ્ઞાનને પરમેશ્વર પાસેથી અથવા તેના સંદેશવાહકો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું માને છે. એટલે બુદ્ધિની ચક્ર નિષ્ઠા જોયા પછી પરિસ્થિતિ આવી રીતની જણાય છે. આપણી સમક્ષ અનેક ગ્રંથો છે જે કહે છે કે ઇશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન તેમાં વિદ્યમાન છે. એક જનસમાજ એક ગ્રંથસમુચ્ચયને તેવા જ્ઞાનના રાશિ રૂપ માને છે; બીજો જનસમાજ બીજાને માને છે; ત્રીજો ત્રીજાને માને છે એટલે કે ઇશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન કિયું તેનાં મંતવ્યો જૂદાં છે અને તે મંતવ્યો જૂદાં જૂદાં કારણોથી પ્રાપ્ત થયેલી શ્રદ્ધા ઉપર આધાર રાખે છે, પણ ધાર્મિક અધ્યાવાળા મનુષ્યનું કહેવું એ છે કે “હું મહારી માનુષી બુદ્ધિ ઉપર કે બીજાં મહારા જેવાં-ભૂલ કરે એવાં-મનુષ્યોની બુદ્ધિ ઉપર નહિ પણ; મહારા માનવા પ્રમાણે સર્વજ્ઞની પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થયેલા શ્રદ્ધેય જ્ઞાન ઉપર જ મહારા જીવનનાં મંડાણ માંડવાનું યોગ્ય ગણું છું અને તેવા શ્રદ્ધેય જ્ઞાનના પ્રચારક તરીકે અમુક ગ્રંથને માનું છું.” કોઈ કહે કે બધા તો એ જ્ઞાનને તેવું માનતા નથી તો એ એમની મરજીની વાત છે. એને તો એમાં શ્રદ્ધા પડે છે અને એને એ માને છે. આખરે તો એક રીતે બધા મતો એ મંતવ્યો અથવા માનિંતાઓ જ છે. આ રીતે અનેક સમુદાયો જૂદા જૂદા ધર્મપંથોને માની શકે. અને અને તેઓની માનિંતા બુદ્ધિવાદ કરતાં કંઈક વધારે સદ્ધર છે, એમ પણ કહી શકાય, કારણ કે સર્વજ્ઞ બુદ્ધિજ મૌલિક બૃહત્ સાયોનો નિર્ણય આપી શકે એ ન્યાયસંમત મહાસત્યને એમણે જોયું છે.

ત્રણ જાતની સંસ્કૃતિઓ.

મ્હારો કોઇક લેખ વાંચીને એક જાહેને પ્રશ્ન ઊઠાવ્યો હતો કે, આપણી સંસ્કૃતિ એટલે શું? એનો જો સંપૂર્ણ ઉત્તર આપવો હોય, તો હું એમ કહું કે શ્રુતિ, સ્મૃતિ પુરાણ અને ઇતિહાસ (રામાયણ અને મહાભારત) માંથી આદર્શ રૂપે ફલિત થતી જે સંસ્કૃતિ તે. આપણી સંસ્કૃતિ એટલે ભારતની પુરાતન સંસ્કૃતિ—જેના આદર્શો હજી પણ લોકોના હૃદયમાં વિદ્યમાન છે.

પ્રત્યેક ભાવવાચક નામની પેઠે સંસ્કૃતિ શબ્દનો અર્થ કરવો પણ કઠિન છે. તેનો ભાવ અનુભવગમ્ય છે.—જેને સ્નેહ કે શોકનો અનુભવ થયો નથી તેને જેમ તે ભાવો સમજાવવા અથવા પડે એવી રીતે સંસ્કૃતિનું પણ છે. વાસ્તવિક રીતે વિચારિયે તો સંસ્કૃતિ શબ્દ તેના વર્તમાન અર્થમાં આધુનિક છે. એટલે તેનો અર્થ ઘડાતો જતો હોવાથી લગભગ અનિશ્ચિત છે. અત્યારે તો લગભગ એવું થઈ ગયું છે કે, કોઈ પણ સમાજની માનસિક અને વ્યાવહારિક પરિસ્થિતિને તે સમાજની સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. કોઈવાર સંસ્કૃતિના સોપાન કે નીસરણીમાં જૂદાં જૂદાં પગથિયાં ઉપર જૂદા જૂદા જનસમૂહોને મૂકવામાં આવે છે. આમાં કોઈ ખોટું નથી—જે સંસ્કૃતિનો એક સુનિશ્ચિત અર્થ હોય તો.

અંગ્રેજીમાં ‘સિવિલિઝેશન’ શબ્દ છે તેને સાફ પહેલાં ‘સિવિલિટી’ શબ્દ વપરાતો; પણ એ શબ્દ માત્ર બાહ્ય વિનયનો સૂચકજ થઈ રહ્યો, એટલે ‘સિવિલિઝેશન’ શબ્દ યોજવામાં આવ્યો. આ બીજા શબ્દની પહેલા કરતાંયે ખૂબી દશા છે. કેટલાક કહેવા લાગ્યા છે કે ‘સિવિલિઝેશન’ એ એક રોગ છે. અને એક વર્ગ તો એમજ કહેવા લાગ્યો છે કે યુરોપની અત્યારની સંસ્કૃતિની—કહેવાતી સંસ્કૃતિની

ઈમારત તોડી પાડ્યેજ કેકાણું પડશે. મહત્તે તો એમ લાગે છે કે, મ્હોટું નામ પાડીને ખોટી ચીજને મ્હોટી દેખાડવાના પ્રયત્નનું આ પરિણામ છે, કાચ હોય—ભલે પછી તે અમેરીકન હોય, દેશીનો હોય, પાસા પાડેલો હોય, ચળકતો હોય, સોનેથી રસેલો હોય, પણ તે હીરા તરીકે કયાં સુધી ચાલે? જાણનાર હોય તે જાણે, વિચારે કે તરત જાણે કે આમની વાત આમ છે. આપણે આદ્યા છિયે, એટલે આપણને દૂરથી હુંગરા રળિયામણા લાગે; પણ યુરોપના લોકોને મન તો તેમના ખોટા ઝવેરાતની કિંમત ગઈ છે અને અનેક નવી હીલચાલો એ તેની સાબિતી પૂરતી જાય છે.

પણ સારો ઇલ્કાબ છોડવો કોઈને ગમતો નથી અને ‘સિવિલિઝેશન’ શબ્દ એ તેના અર્થની અનિશ્ચિતતાને લઈને હજી પણ યુરોપના લોકો ઉપર જાદુ નાંખી રહ્યો છે. મુસ્કેલી એ છે કે સંસ્કૃતિનો સૂચક—ધર્મ, સદ્ગુણ, ઔદાર્ય કે એવો કોઈ શબ્દ એમની મનોદશાને લાગુ પડે એમ નથી. કારણ કે ધર્મ તો એમણે છોડવા છોડાવવાના ચોક્કસ પેગામો ક્યારનાયે કાર્યમાં મૂક્યા છે, સદ્ગુણ સંબંધે તો એઓ એ શબ્દનો અર્થ શો એના નિર્ણયની મુસ્કેલીમાં છે, અને ઔદાર્ય કહેવા જાય તો તો બાકીની આખી દુનિયાં હસવા માંડે, કે અમને રાત દહાડો લૂંટવાની પેરવીમાં રહો છો, ને ઔદાર્ય કયાંથી આવ્યું?

પણ યુરોપના વિદ્વાનો એમ કાંઈ જાય એવા નથી. મિ. બ્રુક્લે ‘સુધારાનો ઇતિહાસ’ લખી કાઢ્યો છે. અને મિ. મારવિન અનેક ગ્રંથો લખી એમના સુધારાનું પ્રતિપાદન કરવાને મથે છે. ખરી વાત એ છે કે વાસ્તવિક સંસ્કૃતિનાં તત્ત્વો અને એનાં વાહકો સર્વ દેશોની પેઠે યુરોપમાં પણ છે, નથી એમ નથી; પણ તે તત્ત્વો પુરાતન ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિના લાંગ્યા તૂટ્યા અવશેષ છે. અને કેમ જાણે એ નવ-સંસ્કૃતિનાં બળોનો લાગ હોય નહિ, એમ તેઓ લઈ પડે છે.

ત્યારે હવે સંસ્કૃતિની — સર્વસામાન્ય સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા કરવાની તરખડમાં આપણે અત્યારે નહિ ઉતરિયે. પણ સંસ્કૃતિનાં પ્રેરક-બળોને અંગે તેના વર્ગો અથવા તેની જાતો સંબંધે વિચાર કરીશું જો કે કેટલીક વાર તો ઘણાને એમ થઈ જાય છે કે આને સંસ્કૃતિ કહેવીજ શા માટે ? કેટલાક હૃદયના ગુણોનેજ સંસ્કૃતિમાં પ્રધાન સ્થાન આપે છે. કેટલાક બુદ્ધિશક્તિને પ્રાધાન્ય આપે છે, કેટલાક શૌર્યને પ્રાધાન્ય આપે છે અને કેટલાક વિજ્ઞાનને પ્રાધાન્ય આપે છે. આપણે સ્પષ્ટ રીતે કહિયે કે સંસ્કૃતિ એ મનુષ્યના જીવનને સર્વત્ર સ્પર્શે છે. અને એ દૃષ્ટિબિન્દુથી જોતાં જે ભાવના માનવના કે માનવસમૂહના અખિલ જીવનમાં પ્રધાનપણે વર્તે તે ભાવનાને આધારે આપણે સંસ્કૃતિની વ્યવસ્થા કરી શકિયે, અને ભાવનાનું કેન્દ્ર જે હોય તે ઉપરથી તે સંસ્કૃતિને વધારે સમજી શકાય.

આ રીતે જોતાં મ્હને લાગે છે કે આપણે ત્રણ પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ કહી શકિયે. યુરોપની અત્યારની સંસ્કૃતિ તેને નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિ કહી શકાય. રોમની પુરાતન સંસ્કૃતિને નરપ્રધાન સંસ્કૃતિ કહી શકાય અને ભારતની પુરાતન સંસ્કૃતિને ઈશ્વરપ્રધાન સંસ્કૃતિ કહી શકાય. ઈશ્વરપ્રધાન સંસ્કૃતિઓમાં ઘણે અંશે પુરાતન ઈરાન, મિસર, અરબસ્તાન અને તુર્કસ્તાનની સંસ્કૃતિઓ આવી શકે. હિન્દમાં પૃથુરાજ યૌહાણ ઇત્યાદિના વખતમાં નરપ્રધાન સંસ્કૃતિ તરફ વલણ હતું. તે પાછું પ્રતાપ અને શિવાજીના વખતમાં ઈશ્વરપ્રધાન સંસ્કૃતિ તરફ વલણ થયું અને હાલમાં યુરોપીય કેળવણીનાં પ્રતાપે નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિ તરફ વલણ છે.

ઈશ્વરપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં ધર્મની ભાવના મુખ્ય હોય. પુરુષપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં શૌર્યની ભાવના મુખ્ય હોય અને નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં ભોગવિલાસની ભાવના પ્રાધાન્ય ભોગવે. હવે સહેલાઈથી સમજાશે કે યુરોપની અત્યારની બંધી હીલચાલોમાં સ્ત્રીનું મુખ્યત્વ કેમ છે ? અને

એ હીલચાલોની ટોચ જેવી યોદ્ધેશવિઝમની પ્રવૃત્તિમાં લગ્નભાવનાને તિલાંજલિ આપીને વિલાસભાવનાને કેમ ગોઠવવામાં આવી છે, તે પણ સ્હેજ સમજાશે. વિષયમુખની તીવ્ર વાસના, તે વાસનાનું કેન્દ્ર સ્ત્રી, તે વાસના સર્વોંશે પૂર્ણ કરવાની અભિલાષા, તેને સાર સ્વચ્છન્દતાનો આગ્રહ, તેને સાર ભોગનાં સાધનો; તેને સાર ધનની અતિ-તૃષ્ણા અને તે તૃષ્ણા પૂરી કરવા ગમે તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ; અને તેથી ક્રમશઃ અધઃપતન, એ નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિની સામાન્ય અનર્થપરંપરા છે.

પુરૂષપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં શૌર્યનું પ્રાધાન્ય હોય એ આપણે કહી ગયા. ગ્રીક લોકોમાં મુખ્યત્વે કરીને સ્પાર્ટનોમાં શૌર્યનું પ્રાધાન્ય હતું અને મધ્યકાલીન રજપૂતોમાં પણ પુરૂષનું પ્રાધાન્ય આપણે જોઈએ છીએ. આઈસલાન્ડના 'સૅંગા' ગ્રંથોની ભાવના પણ મુખ્યત્વે પુરૂષપ્રધાન સંસ્કૃતિની છે. પુરૂષપ્રધાન સંસ્કૃતિમાંથી સ્હેજે નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં પરિવર્તન થવા સંભવ છે પણ ઘણુંખરું પુરૂષપ્રધાન સંસ્કૃતિઓ એનું બળ ક્ષીણ થતાં સમાપ્ત થઈ જઈ ધર્મપ્રધાન સંસ્કૃતિઓને સાર જગ્યા કરે છે. સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિથી કહિયે તો આસુરોને પુરૂષ સંસ્કૃતિના અનુયાયી કહી શકાય. એમનામાં બળનું પ્રાધાન્ય હોય છે અને બળને અર્થે એક પ્રકારની રાજસી સકામ તપશ્ચર્યાનું પ્રાધાન્ય પણ તેઓમાં હોય છે.

ધર્મપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં દૈવી-સંપત્તિનું પ્રાધાન્ય હોય. દૈવી-સંપત્તિનાં લક્ષણો સુવિખ્યાત છે, સત્વ-સંશુદ્ધિ અને જ્ઞાનયોગની વ્યવસ્થાને તેમાં મુખ્ય સ્થાન છે. અભિમાન અને પાર્શ્વ એ આસુરી સંપત્તિમાં પ્રાધાન્ય ભોગવે છે. ધર્મપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં ધર્મના પ્રસાદરૂપ ગ્રંથોનું પ્રાધાન્ય હોય એ સ્વાભાવિક છે; અને તેને અંગે ધર્મનું, સદ્ગુણનું અને ચારિત્ર્યનું પણ વિશેષ પ્રાધાન્ય હોય. એટલે આ રીતે ધર્મપ્રધાન સંસ્કૃતિનું લક્ષ્ય જૂદું હોય છે, અને તેના માર્ગો પણ ખીણ બન્ને સંસ્કૃતિઓથી સ્વાભાવિક રીતે જ જૂદા પડે છે.

ઈશ્વરપ્રેરિત આપવાકયથી નિર્ણિત થએલા જીવન-માર્ગને આપણે સામાન્ય રીતે ધર્મ કહિયે છીયે. એ ધર્મો જૂદા જૂદા લોકસમૂહોની માન્યતા પ્રમાણે જૂદા જૂદા આત્મ ગ્રંથોને અનુસરીને જૂદા જૂદા હોઈ શકે. હિન્દુઓ વેદ, સ્મૃતિ, પુરાણાદિકને પૂજ્ય માને, મુસલમાનો કુરાનના ધર્મને, ખ્રિસ્તી લોકો આધ્યાત્મિકતા કે પારસીઓ અવસ્તાના ધર્મને માને. એ બધાનું ભાવનાનું કેન્દ્ર ઇશ્વર હોવાથી તેમની સંસ્કૃતિઓને ઇશ્વરપ્રધાન સંસ્કૃતિઓ ગણી શકાય. તથાપિ ભાવનાનું કેન્દ્ર એજ સંસ્કૃતિને નિર્ણિત કરે છે. યુરોપના કેટલાક દેશમાં ખ્રિસ્તી ધર્મને ઘણા લોકો પોતાના ધર્મ તરીકે લખાવે છે પણ એમની જો ભાવના ઇશ્વરપ્રધાન રહી શકી ન હોય તો તેમની સંસ્કૃતિને ઇશ્વરપ્રધાન ન કહી શકાય. કમાલપાશાએ ખિલાફતની અવનતિ કરી અને મુસલમાન ધર્મના મહાત્મ આદર્શો અને ભાવનાઓને તિલાંજલિ આપી, ત્યારથી તુર્કસ્તાનની સંસ્કૃતિ થોડીઘણી ઇશ્વરપ્રધાન હશે તે ઝોછી થઈ ગઈ. આપણે કહી શકિયે કે સામાન્ય રીતે સ્ત્રી, પુરુષ અને મહાપુરુષ એ ત્રણેને માનવ-ભાવનાઓમાં અથવા ઉચ્ચગ્રાહોમાં સ્થાન છે જ; પણ એમાંથી જેના ઉપર જે સંસ્કૃતિ વધારે ભાર મૂકે, તે ઉપરથી તે સંસ્કૃતિનો રંગ નક્કી થાય. જો કદાચ ચોક્કસ રંગનુંજ કહેવું હોય તો નરપ્રધાન સંસ્કૃતિનો રંગ મુસોલિનીના દલનો છે તે કાળો રંગ, નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિનો શિયાળા ગોલ્ડેવિકોએ સ્વીકારેલો લાલ રંગ અને ઇશ્વરપ્રધાન સંસ્કૃતિનો પીળો કે ભગવો રંગ કહી શકિયે.

આપણી સંસ્કૃતિ એ ઇશ્વરપ્રધાન સંસ્કૃતિ છે, એ લાગ્યેજ કહેવું પડે. આપણાં અનેક દેવમંદિરો, આપણા અનેક આચાર્યો, આપણું ધાર્મિક સાહિત્ય, આપણું વેદાંતચિંતન અને આપણું સમગ્ર જીવન-દર્શન એ બધાંયે એજ વસ્તુસ્થિતિનાં સૂચક છે; એટલે આપણામાં ધર્મનું પ્રાધાન્ય છે; એટલે જ આપણામાં ધર્મગ્રન્થોનું, ધર્મચાર્યોનું, ધર્મના પ્રેરકોનું અને ધર્મ-સંવાદકોનું પ્રાધાન્ય છે.

મનુસ્મૃતિ એ આપણો કાયદો, નિષાવાન, વિધાવાન અને ચારિત્રવાન, બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણો એ આપણા ગુરુ; ને પુરાણો, એ આપણા આદર્શોનાં મંદિર.

પ્રત્યેક સંસ્કૃતિને એની મુશ્કેલીઓ હોય છે. અને ધર્મપ્રધાન સંસ્કૃતિને પણ એમજ છે. એવી સંસ્કૃતિમાં સામાન્ય રીતે શ્રદ્ધાને પ્રધાન સ્થળ મળે છે અને એ શ્રદ્ધાનો દુરુપયોગ પણ કોઈ કોઈ કરવા માંડે છે. વળી એ સંસ્કૃતિમાં આદર્શજીવન ગાળવું સ્વાભાવિક રીતેજ વધારે કઠિન થઈ પડે છે; કારણ કે ધર્મનો માર્ગ એ તપનો, સ્વાર્થત્યાગનો અને સત્યનો અસિધારા વ્રત જેવો દુર્ગમ માર્ગ છે, એટલે એને અનુસરનારા પણ પોતાના મનથીજ પોતાની ત્રુટિઓને સર્વદા જાણતા અને દીનભાવે કબૂલ કરતા હોય છે. મનુષ્ય સ્વભાવેજ સખલનશીલ પ્રાણી છે. આથી એ સંસ્કૃતિના અનુયાયીઓમાં ઘણી આખતમાં દરગુજર કરવાનું રહે છે અને આમ કરીને ઘણું ઘણું દરગુજર થતાં અને ધર્મનો આદર્શ સૌના મનમાં અતિ ઊંચો હોવાથી એક તરફથી કાંઈક દંભ જેવું વધારે દેખાય છે અને બીજી તરફથી દરગુજર થવાને લઈને સમાજની રચિત પણ થતી જાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે, જે બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણના યથાર્થ ધર્મને અનુસરતો ન હોય, જે ક્ષત્રિય ક્ષત્રિયના યથાર્થ ધર્મને અનુસરતો ન હોય, અથવા જે વૈશ્ય અથવા શૂદ્ર પોતપોતાના ધર્મોને યથાર્થ રીતે અનુસરતા ન હોય, તેને કાંઈ તેમના જ્ઞાતિ કે વર્ણસમૂહોમાંથી તરત ખાતલ કરી દેવામાં આવતા નથી; અને કરવામાં આવે એ જરૂરનું પણ નથી. કારણ કે, ધર્મ એ તો માનવખલને ઉચ્ચત પ્રદેશમાં જવાનું સોપાન છે; એ સોપાન ઉપર ચઢવાની એની ભાવના હોય એ કાંઈ નજીવી વસ્તુ નથી. તેને વારતે તે મથતું હોય, એ સીડીમાં ચઢતાં જરા અડઅડિયાં ખાતું હોય, કોઈ વાર ગખડી પણ પડતું હોય, તથાપિ એના એ પ્રદેશમાં જવાનાં મથનો એજ એને ધર્મમાર્ગમાં અધિકાર આપે છે.

જેમ મેઘધનુષ્યમાં અનેક રંગો એક બીજા સાથે, છૂટા ન પડાય એવી રીતે, ભળી જાય છે, જેમ ઉત્તમ સાહિત્ય કે કલાકૃતિમાં અનેક ભાવો સંમિલિત થઈ જાય છે, એમ આદર્શ-સંસ્કૃતિમાં ઇશ્વર, પુરુષ અને સ્ત્રી એ ત્રણે ભાવોનો ઉન્નત, ઉદાર અને સુંદર સમન્વય થાય છે. એવી સંસ્કૃતિમાં જ્ઞાનનું કેન્દ્ર ઇશ્વરમાં હોય છે. અને તેને આધીન રહીને અર્થ અને કામની સિદ્ધિ કરી અથવા તેનો અનુભવ લઈ પરમ શાન્તિને સાધવાની તેમાં વ્યવસ્થા હોય છે. આવી સંસ્કૃતિમાં સંયમનું પ્રાધાન્ય હોય છે. સૌન્દર્ય પ્રત્યે મોહ ઉત્પન્ન કરવાનો આગ્રહ હોતો નથી એટલુંજ નહિ પણ સૌન્દર્ય ક્ષણિક છે, આગમાપાયી છે, કેટલેક અંશે કાલ્પનિક છે, એ વસ્તુસ્થિતિ ઉપર ભાર મુકવામાં આવે છે, એથી ઉલટું માનવપ્રધાન સંસ્કૃતિઓમાં સત્તા અથવા સૌન્દર્ય ઉપર વધારે ભાર મુકવામાં આવે છે, પુરુષપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં આદશાહીઓ તરફ અને નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિમાં સ્વાતન્ત્ર્ય તરફ વધારે ઝોક હોય છે. સંકીર્ણ સંસ્કૃતિઓમાં આ બધા રંગરાગોની સંકીર્ણતા દેખાય છે. કોઈએ અત્યારની યુરોપની સંસ્કૃતિ, સૌન્દર્ય, શાસના અને ઔદાર્ય ઉપર રચાએલી છે એમ જણાવ્યું હતું. પણ વસ્તુસ્થિતિ એ છે કે તેનું ઔદાર્ય (Charity) એ ખ્રિસ્તી ધર્મનો બાકી રહેલો અવશેષ છે, શાસના (Law) એ પુરુષપ્રધાન રોમન સંસ્કૃતિનો અવશેષ છે અને સૌન્દર્યપરાયણતા એજ વાસ્તવિક રીતે એનો વર્તમાન પ્રધાન સૂર છે અને તેથી તેમજ જે બળો અને પ્રગતિની દિશા તે દાખવે છે, તે ઉપરથી તે નારીપ્રધાન સંસ્કૃતિ છે, એમ સમજાય છે.

સંસ્કૃતિઓના આ જે વિભાગ અહિં કર્યા છે એ વિભાગ વિષયને નિઃશેષ કરતા નથી પણ માત્ર એક સૂચનરૂપ છે; બાકી તો દરેક સંસ્કૃતિમાં ઇશ્વર, પુરુષ અને સ્ત્રી એ બધાંને સ્વાભાવિક રીતે જ નહાનુંમોહનું સ્થાન રહેવાનું. તથાપિ જેમ મનુષ્યના જીવનના પ્રધાન પ્રસંગો તેના અંતઃકરણની પ્રધાનવાસનાથી નિર્ણિત

થાય છે, તેમજ પ્રત્યેક સમુદાયની સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિ પણ તેની-
પ્રધાનવાસનાથી વિશેષ કરીને નિર્ણય થાય છે, એટલુંજ નહિ-
પણ, વાસ્તવિક રીતે જોતાં, પ્રજાઓના ઢગલાઓ વિષે કાંઈ સામાન્ય-
રીતે કહેવામાં પણ આપણે માત્ર સામાન્ય દૃષ્ટિએ એમ કહિયે છિયે-
એમ જ ગણાવું જોઈએ; કારણ કે પ્રજાસમૂહોમાં તો શું પણ
કુટુંબોમાં પણ જૂદી જૂદી સંસ્કૃતિઓના ઉપાસકો હોઈ શકે. પણ
જેમ ગૃહ સંબંધે પણ આપણે કહિયે છિયે કે ત્યાં સ્ત્રિયા-રાજ્ય-
ચાલે છે, કે ત્યાં તો શેઠ કહેશે તે થશે તેવીજ રીતે કાંઈ પ્રજા-
સમૂહ, દેશસમૂહ કે ખંડને વિષે પણ જો તેના સમગ્ર-વર્તનમાં તેવા
પ્રકારનું એકય હોય, તો આપણે તેને વિષે સામાન્યતઃ નામ નિર્દેશ
કરી શકિયે. અત્યારના યુરોપમાં પણ કાર્ડિનલ ન્યૂમેન, ડીન
ફેરર અને ડૉ. ઈન્જ જેવા સાધુપુરુષો, પ્રભુપ્રિય સજ્જનો થયા છે,
એ વાત કહેવાની હવે ભાગ્યેજ જરૂર રહે છે. આ પૃથ્વી એ પ્રભુ-
નીજ ભૂમિ છે. એમાં અનેક જીવો પોતાના અધિકાર પ્રમાણે,
પોતાની વાસના પ્રમાણે, પોતાના ભાવી પ્રમાણે, ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે
અવતરે છે. અને ન્યાં હોય ત્યાં વાંચતાં જીંઘી ગએલો જેમ પાછો
જાડીને પોતાની ચોપડી વાંચવા માંડે છે, તેમ પોતાનું કાર્ય, -કર્મ કે
વિકર્મ, કરવામાં તટ્કીન થાય છે. આપણા આગ્રહો-સદાગ્રહો અથવા
દુરાગ્રહો-એમના એમ રહી જાય છે; અને કાલનાટકના પડદાઓ
આમ અને તેમ સંચાર કર્યા કરે છે.

ગંધા એકડા.

એક કોઈ અટકચાળાએ સ્કૉટલાંડના લોકની બનાવટ કરતાં લખ્યું છે કે એક સ્કૉચે રસ્તામાં જતી ‘બસ’ પ્રાછળ દોડતાં ‘બસ’ વાળાને પૂછ્યું કે ‘ફલાણે ઠેકાણે જવાનું શું લાડું છે?’ પેલાએ કહ્યું ‘એ પેન્સ.’ પેલો સ્કૉચ થોડેક દૂર સુધી પ્રાછળ દોડ્યો, ને ફરી પૂછ્યું, ‘હવે અહીંથી કેટલું?’ પેલાએ જવાબ દીધો ‘ત્રણ પેન્સ,’ ને ખુલાસો કર્યો ‘ભલા આદમી! તું ગંધી દિશામાં દોડે છે.’ આપણામાંથી ઘણાને અનુભવ થયો હશે કે વધારે ધાંતાળ માણસો વધારે ગફલત ખાધ જાય છે. આ સ્કૉચની વાત આપણી અત્યારની દુનિયાંને મ્હોટી બાબતોમાં પણ લાગુ પડે છે.

પ્રો. બેબિટ એક ઠેકાણે કહે છે કે દુનિયા મૂળસિદ્ધાંતોમાંજ ખોટા રસ્તે ચઢી ગઈ છે, એમ માન્યા વિના હવે છૂટકો નથી. પુરાવામાં યુરોપના મહાસંગ્રામને એ મૂકે છે; અને તેને જમાનાઓની મૌલિભૂત મૂર્ખતા—મ્હોટામાં મ્હોટી મૂર્ખતા કહે છે. એક વિદ્વાન આની ચર્ચા કરતાં જણાવે છે કે એમની વાત ખરી છે પણ એમનું અરણ્યરૂઢન સાંભળે છે કેણું? વાત ખરી છે. ત્યારે માણસને કે હરકોઈ પ્રાણીને તાન ચઢે છે, ત્યારે એ બીજનું લાગ્યેજ સાંભળે છે. પોતાનાં તાનમાંજ મસ્તાન થઈ જાય છે. એવી સ્થિતિ અત્યારે યુરોપની અને તેનાથી દોરાતી દુનિયાંની થઈ ગઈ છે.

પહેલેથીજ મૂળમાં ભૂલ હોય તેને આપણે ગંધા એકડા કહિયે છીએ. મૂળની ભૂલ બીજની કડવાશની પેઠે આખા વૃક્ષમાં અને તેનાં ફળોમાં પણ વ્યાપી રહે—કડવાં સરગવાના બીની અંદરની કડવાશ એની શીંગે શીંગમાં વ્યાપી રહે છે એમ. એવા ગંધા પાયાની ધમારતનો તેને તોડી નાંખવા અથવા તેની ઉપેક્ષા કરવા સિવાય

ખીન્ને ઉપાય જ નહિ. જેમ કડવી દૂધીના શાકમાં ગમે તેટલાં તેલ મશાલો નાંખ્યાં હોય અને ગમે તેટલાં પ્રારબ્ધિક વખાણુ એનાં કર્યાં હોય પણ ખાધે ખખર પડી ગયા વિના રહેજ નહિ, એમ વિદાયતી સુધારાનાં વખાણુ દોલનગારાં વગાડીને બણુગાં ફૂંકીને કરાયાં અને માલમશાલા પણ એમાં ખૂબ મેળવ્યા તથાપિ એ સુધારાનો સવાદ ચાખીને, ખાનારા કકળી ઉઠ્યા કે ‘ફેંકો. ચાને ગટરમાં. અમારે તો ધરમેય એ ન જોઈયે.’

આવા કકળી ઉઠનારાઓમાં એક તો એનાર્કિસ્ટોઃ જેણે કહ્યું કે ‘તમારા રાજ્યતંત્રથી તોખા; એ તો અમને એક પછી એક ખેડીમાં વધારે ને વધારે જકડતું જ નય છે. પ્રજ્ઞતંત્ર, એકતંત્ર, અનેકતંત્ર ઇત્યાદિ પ્રજ્ઞની ખેડીઓ ધડવાનાં બધાં તૂત છે; અમારે તો રાજ્ય જ ન જોઈયે.’ ખીન્ન ઉઠ્યા તે સોશિયલિસ્ટ-સમાજવાદીઓ. એ કહે કે ‘તમારા આર્થિક તંત્રથી તોખા-કાયદાઓ કરીને મૂડીવાળાને જ તમે આગળ વધાર્યાં, હજારોને મજૂરો બનાવી દીધા ને સમાજને પાયમાલ કરી નાંખ્યો. કાઢો આ મૂડીવાળાને. અમારું જે થશે તે થશે, પણ તમને તો ભોંયભેગા કરી નાંખીશું.’ પેલી વાતના કંટાળેલા ધણી જેવો જ લગભગ એમનો મિજાજ છે, જેણે કહેલું કે “હું તો મરું તો મરું પણ ત્હને રાંડી રાંડ કરું.” ત્રીજી તરફથી જગ્યા ષેષ્ઠશેવિકો, જે કહેવા લાગ્યા કે ‘આ તે કાંઈ તમારી રીત ? બધાય અનીતિમાં રમો છો અને રાચો છો. તેના કરતાં લગનનું નામ જ કાઢી નાંખોને. ફાવે તો રજીસ્ટરની આફિસમાં નામ નોંધાવો, ને ન ફાવે કે છડે ચોક છૂટાછેડા કરી લ્યો, અને ફાવે તેમ ફરતા ફરો. પણ આ ઢોંગ શેને માટે ?’ આમ સુરોપના સુધારા સામે સુરોપના લોકો જ કકળી ઉઠ્યા. એકે બોંબથી કામ કરવા માંડ્યું; ખીન્ન એ મજૂરોમાં ઉસ્કેરણી ફેલાવી; ત્રીજાએ ઉધાડો બળવો કરી એક લાકડીએ રાજ્ય ચલાવવા માંડ્યું.

રાજ્ય, ધન અને સમાજ એ ત્રણે સંસારની મુખ્ય બાબતો. અને સુરોપના શરીરમાં ત્રણે ધાતુનો આ રીતે પ્રકોપ થયો. આવા

સનેપાતવાળો યુરોપ ગમે તેમ બોલે છે, આમ તેમ દોડે છે અને એની નાડીનો વેગ વધતો જાય છે. એનો રોગ પાછો છે એપી...જેને એનો ચેપ લાગ્યો છે તે પણ ટર્ફીની પેઠે કુદાકૂદ કરવા મંડી પડ્યા છે. હમણાં ચારે તરફ એનો જ વાયરો છે. કોઈ ભાગ્યેજ સ્વાસ્થ્ય કે શાન્તિ ભોગવે છે. ડાક્ટરોને પણ હવા લાગેલી હોવાથી કુદાકૂદ, બોલછા અને ઘેલછાને એઓ સુધારો માને છે. પણ રોગીની સ્થિતિ તો અગડતીજ ચાલે છે. ઈરાન, ચીન વગેરેમાં બળવા થયા. તેને એમણે સારાં ચિહ્ન માન્યાં. પણ એ કોઈનું હજી ઠેકાણું પડ્યું નથી અને વાત વધતીજ જાય છે. ડાક્ટરો બિંદાં ભણાવે જ જાય છે.

બિંદાં ભણાવવાં અને ઊંધા એકડા મંડાવવા એ એમાં પણ ફેર છે; થોડું ઘણું સવળું ભણાવીને બિંદાં ભણાવવાનું તો ઘણા વખતથી ચાલતુંજ આવ્યું છે; પણ ઊંધા એકડા મંડાવવાની મદાદળાનું માન તો નવા જમાનાનેજ છે. ઊંધા એકડા કોને કહેવા એમ કોઈ પૂછે, તો તેનો જવાબ આપવો અઘરો નથી. પછી તે સ્થામને રહે કે ન રહે એ એમના મનની વાત છે. સદંતર જૂઠાણું એને આપણે ઊંધો એકડો કહિયે. દૃષ્ટાંત તરીકે એક ઊંધો એકડો હું એને કહું કે આપણે ચાસન ભેંધએ કે સર્વ મનુષ્યો સરખાં નથી, છતાં તેને સરખાં માનવાં. એટલે આ મૂળનોજ ઊંધો એકડો. ને એના ઉપરથી અનેક સિદ્ધાંતો રચવા, એ ઊંધો એકડો ગુણકાર કરવાના જેવું. એ બધાં જંગલી પાતરાંનાં ભજ્યાં જેવા તેલ મશાલાદાર ને દેખાવમાં મન થઈ જાય એવા, ઊંચે ચઢાવેલા, પણ એને ખાઓ એટલે ખખર પડે. વળવળાટથી ગળું બાળી નાંખે ને કાચાં ખાઓ તો તો ભોગજ મળ્યા. પછી પાંચી એક જુદાને ઢાંકવા, બચાવવા હજાર જાતની પેરવી. બધાને સરખાં ગણવાનું અને એ પ્રસાણે વર્તવાનું તો દાવે નહિ. જે ભેદ એક મનુષ્ય અને બીજા મનુષ્યની વચ્ચે છે, તે તો વ્યવહારમાં રાખવો જ પડે. દીકરાને બદલે

કાંઈ રસ્તે ચાલનારને વારસો અપાય નહિ. અધાને સરખા જાણીને દીકરીને ગમે તેને પરણાવાય નહિ, કે ગમે તેને ઘેર મોકલાય નહિ. અધા સરખા હોય તો અમલદાર નીમવામાં, પસંદગીનો પ્રશ્ન ન રહે, અને ચુંટણીમાં હરિદ્રાધઓની જરૂર જાણી ન થાય. માણસે માણસે ફેર ન હોય તો, લેનીન અને મુસોલિની કે કમાલ પાશા સોકોમાં સર્વોપરિ સત્તાઓ ભોગવે નહિ. અધાં માણસો સરખાં હોય, તો ગુન્હાજ ન અને, અથવા કાયદાઓ નિર્ઘટક થઈ જાય અને ન્યાયનો કાંઈ અર્થ રહે નહિ. આં ટકે શેર ભાજી ટકે શેર ખાનનો સિદ્ધાંત ઉઘાડી રીતેજ એવો પોલો છે કે મનુષ્યોના અભિમાનને ઉશ્કેરવા તેનો ખોટો દેખાડો કર્યા પછી અનેક જાતની નાઠાખારીઓ કાઢવાનું જ બાકી રહે; અને પછી બોલશેવિકો જેવા અધું સપાટ અપાટ કરવા ઉભા થાય એટલે ગભરામણ છૂટે. ત્યારે એના કરતાં એમજ શું કરવા ન કહેવું કે છેકો મૂકોને તમારા જિંધા એકડો ઉપરજ. તમારા ભાવો બતાવવાના બીજા અધા આગોં ઉપર શું પાણી ફરી વળ્યું છે, કે આવા જૂઠાણાને તમારા મૂળ-મન્ત્રરૂપ માનવા મનાવવા મથો છો ? જાણકારો કહે છે કે એકમાંથી અધા અંકો થાય છે. અને જિંધો એકડો હોય તો અધું જિંધું પડે એમાં આશ્ચર્ય શું ?

વળી નવા જમાનાનો બીજો જિંધો એકડો જેવો હોય તો તે સ્વચ્છંદતા. પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે માણસ વર્તે-વિચાર વાણી ને વર્તનમાં, આ શોખ એક રીતે જૂનો છે, નિરંકુશ થવાની ઈચ્છા-વાળા શેતાનથી એ ચાલ્યો આવે છે પણ નવા જમાનામાં સિદ્ધાંત તરીકે એ પહેલો રાજપ્રકરણને અંગે ક્લાસમાં ૧૭૮૯ની રાજકીય ક્રાન્તિને પ્રસંગે જોરમાં આવ્યો. રાજકીય પ્રકરણમાં જેને સ્વતંત્રતા આપણે કહિયે છિયે તેનો અર્થ પહેલાં તો ધણુંખડું ન ગમતી રાજકીય રાજસત્તાનો વિચ્છેદ અથવા પરકીય રાજ્યસત્તાનો ઉચ્છેદ

એટલો હોય છે. પણ ઉઘાડી રીતે તેમ કહેવું અગવડભર્યું હોય છે એટલે લોકસત્તા, સ્વતંત્રતા, ઇત્યાદિ શબ્દના પટંતરાઓવડે કામ ચલાવવામાં આવે છે. પણ રાજ્યસત્તાને ઉચ્ચલાવવામાં વ્યવસ્થાનાં બળો કામ કરતાં નથી; તોફાની બારકસોનું એમાં કામ પડે છે; અને એવાં તોફાની બારકસોને ચઢાવવા સારૂ બારે દરવાજા ખુલ્લા મૂકી દેવા એમ વાયરો સ્વાભાવિક રીતે ચાલે છે. અને તેમાંથી સ્વચ્છંદતાનો સત જોર લે છે. આજ રીતે સ્વચ્છંદતાનો સિદ્ધાંત ધર્મ, નીતિ અને સમાજનાં ક્ષેત્રોમાં દાખલ થયો. સિદ્ધાંત કરતાં એને માન્યતા કહિયે તો વળી વધારે ઠીક. મનને ફાવે તેમ બોલવું, મનને ફાવે તેમ ચાલવું, એ કોને ન ગમે? પણ એ ચાલી શકે ક્યાંથી? એક માણસ પણ જો પૂરેપૂરો સ્વચ્છંદતાથી વર્તે વા તેને સ્વચ્છંદતાથી વર્તવા દેવાનું નક્કી થાય તો આખી દુનિયાંને આકર્ષે પડી જાય. તો પછી બધાં મનુષ્યો તો મનને ફાવે તેમ કરી શી રીતેજ શકે? ત્યારે નાદાબારી બોળી કાઢી કે, હા એ ખરું, પણ દરેક માણસ એવી રીતે બોલે ચાલે કે બીજાની સ્વચ્છંદતામાં હરકત ન આવે, અંગ્રેજી શબ્દ ‘લિબર્ટી’નો અર્થ એકંદરે સ્વચ્છંદતા જ છે, એટલું આપણે અત્રે કહી ‘લેવું જોઈએ. સ્વતંત્રતાનો સંકુચિત અર્થ એમાં નથી. એને વળી પોતાનું તંત્ર પોતાના જાંદ પ્રમાણેજ હોય એટલે તંત્ર અને જાંદનો પાછો ભેદ પાડવો અઘરો થઈ પડે. વધારે ચોક-સાઈથી કહિયે તો એ અંગ્રેજી શબ્દમાં ‘ફ્રટ’નો અર્થ રહેલો છે. હવે ‘બીજાની ફ્રટમાં હરકત ન આવે, એવી’ ફ્રટ મંજૂર થઈ. ત્યારે બીજાની કઈ ફ્રટમાં હરકત ન આવે, એવી ફ્રટ મંજૂર કરવી એમ આપણે પૂછીએ તો દુનિયાંના બધા માણસોના જવાબ જૂદા પડે. એટલે એ બધાનો દટભાજક કાઢિયે તો કદાચ એમજ નીકળી આવે કે દરેક મનુષ્યને સાત શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્રતા છે, કેસકે મ્યુનિસિપાલિટીવાળા કર ભર્યા વગર નગરમાંથી લઈને પાણી પીવાની ચે હા પાડે નહિ તો પછી બીજાની તો વાત જ શી?

એવોજ જિધો એકડો પ્રજ્ઞસત્તાવાદનો છે. રાજનીતિના અભ્યાસકો કબલ કરે છે કે પ્રજ્ઞસત્તાવાદ અથવા લોકશાસનવાદમાં અનેક આપત્તિઓ છે. બહુમતિ, અધ્યમતિ ઉપર તરાપ મારે ને જુલમ પણ કરી શકે,—ધારે તો ગમે તેમ કરી શકે, એ તો ઉઘાડું છે. વળી મતદારને અનેક લાલચ અને લાગવગથી ગમે તે રસ્તે દોરવી શકાય અને દોરવવામાં આવે છે, ને એનાં પરિણામ પણ જાણીતાં છે. વળી પ્રજ્ઞસત્તાક રાજ્ય બાર બાપની વેળ હોઈ તેમાં જવાબદારી ઓછી થઈ જાય છે, ખટપટ ખૂબ જામે છે. અને ખર્ચનો ખોળે તો ઘણોજ વધતો જાય છે એ જાણીતી ખિનાઓ છે. રાજનીતિના અભ્યાસકો આ બધું કબૂલ કરે છે, પણ એ જિધો એકડો જાણીને જેઓ લેખાં ગણવાનું અને દિસાબ રાખવાનું શીખ્યા હોય, તેઓ તો એમજ લઈ બાઝે છે કે પ્રજ્ઞસત્તાક વગર વાત જ ન કરશો; અને ટેકામાં એમ ઓઠવે છે કે સારો રાજા હોય તો તો ઘણુંયે સાફ પણ હોય છે ક્યાં ? કેટલાક, લોઈડ ન્યોન્, કચસર, મુસોલિની, કે લેનીન જેવા એ માન્યતાને આજુબજુ ધરાવી ધૂપ દીપ કરી નૈવેદ્ય ધરાવી પુજ્યાંજલિ આપી અભરાધએ ચઢાવી દે છે. તેનુંયે કડેડાટ ચાલે છે. દુનિયાં ઝુકતી હૈ ઝુકાનેવાલા ચાલિયે. કરવું હોય તે કરો, પણ ચાલતે ગાડે ચઢીને ચાલોઃ એવો આપણા જમાનાનો ઘાટ છે. ખરી વાત તો એ છે કે સહુ જાણે છે કે ઝાઝી સૂઝ-આણીએ વેતર વંઢે છે. પણ આજુસને આજુસમાંથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. તેમાં વળી કોઈકે સારો નજરે ચઢી આવે—ગોંધીજી, મુસોલિની કે લેનીન જેવો, કે પ્રજ્ઞ બધોય કારભાર એને સોંપી દેવા તૈયાર થઈ જાય છે. આપણા ન્હાનાં ઘર ઝુંપડામાં પણ એમજ હોય છે. ગામમાં અને છલ્લાઓમાં પણ એજ દેખિયે છિયે. ફલાણા ભાઈ કરે તે ખરું. અને લોકો જાણે છે કે ત્યારેજ ઠેકાણું પડશે; નહિતર માંહોમાંહી બધા લડી મરશે. આમ લડીકત છે છતાં વહેરાભાઈનું નાહું એ હાથે પકડી રાખવામાં આવે છે અને પછી

ખાડાં ખાધ્યો આવે એટલે ગાડા ઉપરથી ગળડવામાં પણ મીન મેખ થતી નથી.

વળી જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં બુદ્ધિના તર્કમાત્ર ઉપરજ આધાર રાખવો, એ પણ જીંધો એકડો છે. જુઓ કે દરેકની મતિ જૂદી. કોણે કોની મતિ પ્રમાણે ચાલવું? અને જો સૌની મતિ જૂદીજ હોય તો સૌએ પોતપોતાની મતિ પ્રમાણે ચાલવું એનું કારણ પણ શું? એથી કયું સર્વસંમત હિત સાધી શકાય? અને એમજ જો કરવાનું હોય તો સરશીખામણની કે કેળવણીની પણ શી જરૂર? અને તો પછી અમુક શિક્ષણ આપીને, અમુક ઘરડામાં વ્યક્તિને ઘાલવાનો ખીજ માણસને કે રાજ્યને પણ શો હક હોઈ શકે? ખરી રીતે તો મનુષ્ય જાણ્યે અજાણ્યે ખીજની મતિને અનુસરે છે, પોતાની કે એક જાણની મતિને નહિ. પૂર્વના અનેક સંસ્કારોનો ખીચડો અથવા સંભાર એના મગજમાં હોય તેને એ ઘણુંખડું પોતાની મતિ માની લે છે. આવી રીતે આકસ્મિક ધોરણ ઉપર જીંદગીમાં ઝંપલાવવું એના કરતાં કોઈ વિદ્યાવિધાયકના શ્રેષ્ઠ ગ્રન્થ ઉપર આધાર રાખવો એ ઘણું દરજ્જે સાફ નથી શું? અને ઘણાખરા કરે છે પણ એમજ. છતાં બોલવામાં ઘણા લોકો બુદ્ધિવાદ—‘મહારી અક્કલ કહે તે સાચું’ એવા ભમાવનારા જીંધા એકડા ઉપર લીટે લીટા ખેંચે જાય છે. જ્યાં પ્રમાણ—ગ્રન્થજ નહિ, ત્યાં સમાજનો, નીતિનો, કાનુનનો, આદર્શનો આધારજ શો? અને યુરોપમાં એમજ થયું છે. દરેક જાતની શાસના સ્થાને ખંડ ઊડ્યું છે, અને ખંડખોરોનો માંહોમાંહે વિનાશ શરૂ થયો છે. જીંધા એકડાનું પરિણામ ખીજું શું આવે?

આપણે આથી ગભરાવાનું નથી. હિન્દનું રાજ્ય તો જેમ તેમ કરીને અંગ્રેજોએ લપ્પ લીધું પણ ચેતશે નહિ તો એમનો એમનાજ જીંધા એકડાને માર્ગે વિનાશ છે. આપણો પણ છે, જો આપણે એમને પગલે ચાલીશું તો.—નહિ ચાલિયે તો આપણે જીવંતજ છિયે.

જીવન્ત રહેતા, એમનો તમાશો જોવાની પણ મઝા છે. નહિ તો બીજા આપણો તમાશો જોશે. ‘ચંદ જા બેટા શણાએ’નો ઘાટ છે. અથવા શણાએ ચંદવામાં પેલી અંધેરી નગરીની પેઠે રસાકસી ચાલી છે. સંસ્કૃતિનું સાથી ભારત શણાએ ચઢી બેસવા તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ એ બચી જાય ને ઊંઘા એકડાવાળો સુધારો શણાએ ચઢે, તો વધારે ફીક. આપણી સંસ્કૃતિના સિદ્ધાંતો તો એવા છે કે બધાને પાણી પાછ દે; એને તોડવાની કોઈની તાકાત નથી. પણ એ સંસ્કૃતિ જે એને અનુસરે—એને પાછો એની છે. આપણે એને રાખિયે, આપણાં હૃદયની દેવી કરીને રાખિયે તોજ એ આપણી.

ખોળાખોળનાં ફાંફાં.

એક જાણીતી કહેવત છે કે ‘કેડે છોકરું ને ગામમાં શોધ્યું.’ કોઈવાર એવું બન્યું હશે? પણ ટોપી માથેજ હોય તથાપિ વિચારમાં ને વિચારમાં ખીંટીયે લેવા ગયાનો અનુભવ તો ઘણાને થયો હશે. કોટમાં કંઠી હોય અને ખોળાખોળ થઈ પડેલી ઘણાકે અનુભવી હશે, ત્યારેજ ‘કંઠાભરણ ન્યાય’ સહજ મસજબ એવો થઈ પડ્યો હશે. માનવનાં મનનું બંધારણજ એવું છે કે તે એકમાં લપેટાઈ ગયું હોય, ત્યારે બીજું તેની નજરમાં આવતુંજ નથી. નજરે ચડતું નથી કહો કે નજરમાં આવતું નથી કહો. માણસ બહારની તમાસમાં વળગ્યું હોય, તો અંદર જોવાનું ભૂલી જાય એ અસંભવિત નથી. વ્યાકરણકાર પણ કહે છે કે આત્મા મનને અતે મન ઇન્દ્રિયને ઘેરે છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયો જોવું, સાંભળવું ઇત્યાદિ કાર્ય કરે છે. એટલે મનની અભિમુખતા એજ મુખ્ય બાબત છે.

આજકાલ શોધખોળની ધમાલ ખૂબ ચાલી રહી છે, ઇતિહાસની શોધખોળ, વિજ્ઞાનની શોધખોળ, પૃથ્વીની શોધખોળ, તારાઓની શોધખોળ, દારૂગોળાની શોધખોળ, સત્યની શોધખોળ, માણસની શોધખોળ, ન્યાં જુઓ ત્યાં ખોળાખોળ ચાલી રહી છે. આટલી બધી ખોળાખોળ પછી, તે વસ્તુ ન મળે, તોય તે મળી છે એમ માની લેવાની ભ્રમણામાં કોઈ પડી જાય, તો મ્હને અજ્ઞયખી લાગે નહિ. કેમકે, બહુ ઝંખના થયા પછી, માણસ તદ્રૂપ થઈ જાય છે. કેટલાક જુદા કરવાને ચઢ્યા હોય ને હારે તોય કહે છે ને કે અમે જીત્યાજી જિયે. આપણામાં કહેવાય છે કે, કીડો ભમરીનું ખ્યાન કરતો કરતો ભમરી બની જાય છે. કંસને કૃષ્ણ વિષેની ભ્રમણા થયાંજ કરે કે 'એ આવ્યો એ વેરી'. એના એ કૃષ્ણ ગોપીઓને સુમધુર કાન્તરૂપે ભાસે અને સુશોદ્ધને એક નજર લાગી જાય એવા ભોળા ભટાક બાળક જેવા લાગે એ દૃષ્ટિભેદનો મહિમા છે. અને આ ભેદનું ખીજ મનુષ્યના માનસ-સંસ્કારમાં છે.

વિષ્ણુએ હિરણ્યાક્ષ દૈત્યને મારી નાંખ્યો, તે ઉપરથી ક્રોધથી આકળા થઈ જઈને એના ભાઈ હિરણ્યકશિપુએ વિષ્ણુને પકડી પટકી પાડવા દોડાદોડ કરી મૂકી: એવો વિચાર કે ન્તે હાથમાં આવે તો મારીજ પાડું. પણ મારવાની વાત તો આઘી રહી. હરિ હાથમાંજ ક્યાંથી આવે? અતિ ક્રોધ થાય ત્યારે માણસ પણ એવું બહેબાકળું બની જાય છે કે એને ભાન રહેતું નથી. એટલે મોટા દૈત્યને વધારે મોટા પાયા ઉપર એવું ને એવું થાય તો નવાઈ નહિ. પણ વિષ્ણુનો એને પત્તો ન લાગ્યો તેનું સુદામ કારણ તો એ હતું કે વિષ્ણુ એના અંતરમાંજ સંતાઈ ગયા હતા અને એ ખોળાખોળ બહાર કરતો હતો. પ્રભાદે તો ઘણું કહ્યું કે બાપાજી, એ તો સર્વત્ર વસે છે ને તમારા હૃદયમાં પણ છે. પણ અસુરને એ કેમ માન્યામાં આવે? એનાં મનમાં તો એમ કે મ્હારે જેના ઉપર આટલું વેર એ કોઈ દહાડો મ્હારા અંતરમાં આવીને તે રહે? એને

ખચર નહિ કે એને વેર હતું, પણ વિષ્ણુને વેર નહોતું. એમણે તો એને મારીને પણ સદ્ગતિ આપી—પણ એ બીજી વાત છે.

આ નવી શોધખોળનાં તરફડિયાં, કાંકાં અને લગલગ સનેપાત જેવી ઘેલછા અત્યારે લોકોમાં શાથી વધી ગઈ હશે, એમ કોઈના મનમાં થાય તો આશ્ચર્ય નહિ. અને પાછું જુઓ તો પરિણામમાં કાંઈ નહિ. ‘રળિયા ગઢવી ક્યાં ગયા’ તા ? તો કહે ઘેરના ઘેર ને ભરડકાભેર, એ ઘાટ. કહેવાય એમ કે મનુષ્યની મહેનત ઓછી કરવાને વિજ્ઞાનની શોધખોળ છે. પણ પરિણામમાં તો એની હાડમારી, ખોળે ને મજૂરી વધતાંજ જાય, નહાનાને શું કે મ્હોટાને શું, ગરીબને શું કે તવંગરને શું. કહેવાય એમ કે સત્યની શોધખોળ ચાલે છે, અને લોકો અંધારામાં વધારે વધારે ગુંચાતા જાય. કહેવાય ઇતિહાસની શોધખોળ અને મુદ્દાની ગડગડ ઉલટી વધતી જાય. કહેવાય કે સ્વતંત્રતાને સાર મથન ચાલે છે, અને દર વર્ષે સમાજ ઉપર નવા કાયદાઓની બેઠીઓ ને નવા કરોતો ભાર લદાતોજ જાય.

આ અવનવી શોધાશોધ શેને સાર થઈ રહી હશે એનો પણ જરાક બેશીને વિચાર કરીએ, તો જરૂર નવાઈ થઈ આવે. સુખ કે શાન્તિ કે સત્ય કે સ્વાદ કે સદ્ગુણ દુનિયામાં કોઈ દિવસ હતાંજ નહિ, તેથી એની ખોળખોળા ચાલે છે ? કે આપણાથી રીસાઈને એ ચાલ્યાં ગયાં છે કે થયું છે શું ? આટલી ધમાધમી શી ? જે હોય તે શોધખોળમાં ને શોધખોળમાં. અલગત અમુક જાતની સામાન્ય શોધખોળ દુનિયામાં રહ્યા કરે, એ જૂદી વાત. માયાપ છોકરાને સાર વહુ ખોળે કે છોકરીને સાર વર ખોળે તે ઘટે. યુવક યુવતીઓ પોતે પોતાનાં સહકારીઓને ખોળા લે તોય ઠીક. પાસ થએલો જીવાન ધંધો ખોળે તે ઘટે અને નોકરી ખોળે તો યે ઠીક. એ તો બધું ચાલતું આવ્યું છે. પણ આ નવી ખોળાખોળ તો જાણે કોઈ નવો ભણેલો ‘ચુટોપીયા’ની વાતો વાંચીને કે કાર્લ માર્ક્સનાં

સનેપાતિયાં થોથાંથી થેલો ચઢ જમને એકદમ દુનિયાનું નવું ઘડતર કરવા નીકળી પડે એવા પ્રકારની છે.

જૂની તારીખ તવારીખોની અને જૂના શિલાલેખોની શોધખોળને કોઈએ મળકમાં જૂનાં જળાં પાડવાના કામ તરીકે જાણાવ્યું હતું. પણ તે કરતાં એને જૂનાં જળાંનું ખારિક અવલોકન કહિયે, તો વધારે અંધએસતું ગણાય. અને ધણુખરું એ અંધારી ઓરડીનું અવલોકન જ થઈ પડે છે. અડધા અંધારાવાળી ઓરડીમાં જેમ દોરડું પડ્યું હોય તેને કોઈ સર્પ ધારે, કોઈ ફૂલની માળા ધારે, કોઈ વળી ત્રીજાં કાંઈક ધારે ને એવી રીતે દોરડાના અધિષ્ઠાન ઉપર જૂદા જૂદા જોનારા પોતાની કલ્પનાના ઘોડા દોડાવે તેવું એમાં ધણું કરીને થાય છે. આમ જણાય છે માટે આમ હશે અને આમ હોય તો આમ હોવું જોઈએ અને કદાચિત્ આમ હોય તો આમ હોવા સંભવ છે, એમ તર્કના ઘોડા છૂટથી આવી શોધખોળોમાં દોડે છે. ધણાખરા લોકો તો એ બધું વાંચવાની કે તપાસવાની પંચાતમાં પડતાં જ નથી, અને એવા શ્રમજીવી વિદ્વાનને સંશોધક કહેવામાં વાંધો યે લેતા નથી. કેમકે, મહેનત કરે એટલે સંશોધક તો કહેવાયજ ને. કશું જડ્યું કે નહિ એ બીજી વાત છે.

આપણા સદાના જીવતા જગતા ગ્રંથોને જોઈને તેમાંથી જીવન મેળવવું એ સહેલી અને સીધી વાત છે. પણ એમાં થોડાને જ રસ પડે છે. જેણે એનો રસ ચાખ્યો છે, તે તો એને છોડતા નથી. પણ ધણાખરાના તો વિલાયતી કેળવણીએ એવા કાન ભરવ્યા હોય છે, કે એ દિશાની વાતથીજ એ લોકો ભડકે છે. વળી કેટલાક ભાઈઓ પંડિતાર્થ કે સાક્ષરતાની ખાતર એની ચુંચાચૂંચ કરે છે, કેટલાક એને તોડવાના આંતરહેતુથી તેનો અભ્યાસ કરે છે, કેટલાક પોતાના કોઈક બીજા જ હેતુઓને સાધવા ગ્રંથોને તેમજ તવારીખોને ચૂંચી નાંખે છે, અને કેટલાક તો જેમ આણીદાર તવેથો દુધપાકમાં

કર્યાજ કરે અને તેને હલાવ્યા કરે પણ દુધપાકના સ્વાદને જાણે નહિ એમ સત્યને કે સૌજન્યને ડખોળી નાંખવા છતાં તેને જાણી શકતા નથી. કારણકે તેમને સત્ય પ્રત્યે જીગરનો પ્રેમ હોતો નથી. સત્યને સારૂ તે ગ્રંથોની ઉપાસના કરતા નથી પણ ઘણુંખરું કોઈક માન્યતાઓને અંગે ગોથાં મારતા હોય છે. અલખત આપણે એમ કહેવાનો હેતુ નથી કે, શોધખોળમાં ગાળવામાં આવતો વખત અને ઉત્સાહ બધાં નકામાં છે, કેટલીક વાર તો એમ પણ અને છે કે પુરાતન કે સનાતન સત્યોના ઉપાસકો નવા જમાનાનાં નવાં તોફાન પાસે પોતાનો ગજ ન વાગવાથી જૂની આખતોનું નિર્દોષ દેખાતું કામ માથે લે છે. જેમકે, કોઈ ગુફાઓ કે ખંડેરોને તપાસીને કે તેને ખોદીને બતાવવા મથે છે કે જુઓ આગળ પણ આવો સુધારો હતો. અથવા કોઈ જૂના ગ્રંથો તપાસીને તેમાંથી કેટલીક બાબતો જાહેરમાં મૂકીને આ વિષયમાં કે તે વિષયમાં પણ આગળના લોકો પ્રવીણ હતા, એમ અડધા જાહીતા જાહીતા, નવા જમાના પાસે જાહેર કરે છે. અત્યારના જમાનાના સત્તાધીશો, મોટા બાદશાહની પાસે કોઈ પરદેશી નીચી સલામ કરીને નજરાણું કરે, ત્યારે તે બેદરકારીથી બાદશાહીના તોરમાં જરા સહેજ ડોકું હલાવે, કે જરા હસે, એવા ઠાઠથી આવી શોધખોળના તરફ પોતાનાં દરિયાવ દિલની નજર ફેંકે છે. કારણ કે, એમનું દિલ તો ખરી રીતે બીજી લહેજતોમાં તરાવટ ચાલતું હોય છે.

પણ એક વાત તો આ બધી ખોળાખોળની ધમાલથી આપણને સમજવન્ય છે કે કાંઈક એવું ખોવાયું છે, કોઈક એવી જરૂરી ચીજ આપણી પાસે નથી કે જેને સારૂ ખોળાખોળ કરવાની ઈન્તેજરી રહ્યા કરે. કોઈ એમ કહે કે સંપ અને મિહાશ ઉઠી ગયાં છે; અથવા કહે કે આપણે ખરો રસ્તો ચુકી ગયા છીએ, ભૂલવણીમાં પડી ગયા છીએ; અથવા કહે કે આપણું કર્તવ્ય શું એ બાબતમાં અનેક મતિઓના અનેક મતોએ ઉલટા આપણને ગુંચવાડામાં અને

સંદેહમાં નાંખી દીધા છે, અથવા કોઈ કહે કે મનુષ્ય જાતિને બચાવવાની સ્લેટ ઉપર આડાઅવળા અનેક લીટાઓ ખેંચવાથી સત્યનો એકડો વધારે સ્પષ્ટ થવાને બદલે ઉલટો વધારે ઝાંખો થઈ ગયો છે; આવાં બધાં કારણોથી આ જમાનામાં શોધખોળ સામાન્ય રીતે વધારે આવશ્યક થઈ પડી છે, તો એ વાતને ખોટી ન કહેવાય. પણ તેમ હોય ને તેમ સમજીને આપણે શોધખોળ કરતા હોઈએ, તો તો ઠીક થાય. પણ પાણી વલોવવા જેવી શોધખોળ કે જેમાં મહેનત બહુ ને મળતર કાંઈ નહિ, ખોદવો ડુંગર ને કાઢવો ઉંદર એવી શોધખોળોની જાનજાણમાં વખત બહુ ન ગુમાવાય તો ઠીક, એટલુંજ આપણે કહેવાનું છે.

એક વિકાસ સાહિત્ય સંબંધે લખતાં કહેલું કે દુનિયાની સારામાં સારી ચોપડીઓ તો સસ્તી અને સુગ્રાહ્ય છે. સનાતન સત્યોનું, શુભ કર્તવ્યોના માર્ગોનું અને ત્રેયસ અને ત્રેયસના ઉપાસવા-યોગ્ય આદર્શોનું પણ એમજ છે. કોણ નથી જાણતું કે સનાતન સત્યો જેવાં દુનિયાના ધર્મગ્રન્થોમાં વિરાજે છે એવાં ખીજે કોઈ ઠેકાણે જડતાં નથી. કોણ નથી જાણતું કે સત્ય, અહિંસા, તપસ્વિતા, સાદાર્થ, સદ્ગુણ એજ જીવનને ઉન્નત આનંદમય અને સરલ કરે છે ? કોણ નથી જાણતું કે સંત પુરોહી પાસે જવાથી અને ઈશ્વરની સહાયતા યાચવાથી અનેક પરિતાપોથી પરિતપ્ત થએલાં હૃદયોને પણ શાન્તિ થઈ જાય છે. આ જ બધી દુનિયાનાં સનાતન સત્યો સનાતન માર્ગો અને સનાતન આદર્શો છે. એને બૂલીને અથવા છોડીને કે વિસારીને આપણે, ખીજા ખોળાખોળ કરિયે, તો એને કહે છોકરું ને ગામે શાખું એના સિવાય ખીજા કંઈ કહેવત લાગુ પડે ?

દાતણુ

વિચારશીલ ભાઈ જુદેનો એમ નહિ કહે કે “દાતણુ એ તે કંઈ નિબંધના વિષયમાં?” કારણ કે ન્હાના હોવામાં કંઈ ન્હાનમ નથી. પરમાણુઓ ઉપર તો મ્હોટા ગ્રંથો લખાય છે. ન્હાનું હોય પણ માનવના મુખને શુદ્ધ કરવું હોય તો એ મ્હોટુંજ છે, એવી ન્હાનમ તો સારી. તણુખલું ન્હાનું ને નરમ હોય છે તો વ્હેલું તરે છે.

દાતણુને આદિકમાં પણ મહત્તા આપી તેના મંત્ર સુદ્ધાંત આપ્યા છે. ઘણાને લાગતું હશે કે આમ દાતણુને આટલી બધી મહત્તા કેમ આપી હશે? પણ નિશાળોમાં છોકરાંએને મંજન ધસાવવાનું સાંભળ્યું સ્વાસ્થી મ્હારો તો એ સદેહ દૂર થઈ ગયો છે. વળી ‘પાયેરિયા’એ પણ દાંતના વિષયને મ્હોટો કરી દીધો છે. કોઈ બીજો વ્યાધિ ન સમજાય તો બાધશેષ રોગ ‘પાયેરિયા’નો ગણાય છે. એ વાતને ધ્યાનમાં લેતાં પણ દાતણુનો વિષય અગત્યનો ગણાવો જોઈએ.

પણ અહીં એક શંકા થાય એવી છે. તે એ કે દાંતનો વિષય અગત્યનો ખરો, પણ એમાં દાતણુની જરૂર શી? રંગીલા પાઉડરો અને રંગીલાં મંજનો ક્યાં નથી કે દાતણુનો પ્રશ્ન ઉઠાવવો? આ શંકાને તો ભાષાની યુક્તિ પ્રયુક્તિથી રદ કરી શકાય એમ છે. કેમકે દાતણુનો મૂળ શબ્દજ ‘દંતધાવન’ છે અને દંતધાવન એટલે દાંતનું સાફ કરવું તે. હિન્દીમાં એને ‘દત્તવન’ કહે છે. એ શબ્દ ‘દંતધાવન’ ની વળી વધારે નજીક છે. પછીથી દાંતને સ્વચ્છ કરવાને વપરાતી આવળ, આવળ ઇત્યાદિની સોટીનો કટકો એ અર્થ રૂઢ થઈ ગયો. મંજન હોય તોય આ દાતણુ કે એના પ્રતિનિધિ બ્રશ વિના ચાલે નહિ, ધણુંખરૂં. બાકી તો શેના વગર દુનિયામાં ચાલતું નથી? જ્ઞાનીને શય્યાને સારૂ ભૂમિતલ અને ઓશિકાને સારૂ હાથનું કશન

કર્યું છે, ત્યાં દાતણને સાર આંગળી એ પણ ઉમેરી શકાય. પણ એ દાતણની પારની વાત હમણાં નહિ કરિયે.

દાતણની કીર્તિ કાંઈ નહાની સૂતી નથી. આપણા મોઢાં અને મીઠાં લોકગીતોમાંજ જુઓ. ગોકુલ વૃન્દાવનની ગોપીને અખિલ દેહીઓના અંતરાત્મા શ્રી કૃષ્ણચન્દ્રનું તાન લાગ્યું છે. પોતાની દશાની એ હકીકત કહે છે:—

“હું તો દાતણ કંઈ ને હરિ સાંભરે રે;
મ્હારાં દાતણિયાં ચવઢ ચવઢ જય,
હું તો દાતણ કંઈ ને હરિ સાંભરે રે.”

આ લોકગીત ઉતારતાં મ્હને એના પાઠને અંગે એ જાહેનોની તકરાર સાંભરી આવે છે. ખીજે પાઠ આવો છે:—

“હું તો દાતણ કંઈ ને હરિ સાંભરે રે;
મ્હારાં દાતણિયાં પડી પડી જય,
હું તો દાતણ”

જેય પાઠ સરસ છે, પણ વધારે સરસ કીયાને ગણવો એ વિષે મ્હને હજી શંકા ન્હે, વિચારમાં ને વિચારમાં પોણું દાતણ ચવાઈ જાય એ સામાન્ય અનુભવની વાત છે. પણ મ્હોંમાંથી દાતણ પડી જાય એ વધારે તલ્લીનતાનું સૂચક નથી શું? આપણને એમ નથી થતું. કારણ કે આપણે એવાં તલ્લીન થયાં હોઈએ છિયે કયાં? અને કોઈને થતું હશે તોય કોને ખબર?

ગીતોમાં તેમ વાતાંઓમાં પણ દાતણ કરતી વેળાના પ્રસંગો ઘણા આવે છે. વાણિયાની મૂછ નીચી કરાવનાર મીયાં, વાણિયો દાતણ કરવા જેસે ત્યારેજ પોતાનો તોર બતાવતા—સવારના પહોરમાં. અને પેલો ‘કૌતકમાળ’નો તુરંગી પણ દાતણ કરતાં છ મહીના સુધી વિચાર કર્યા પછીજ ભેંશનાં શીંગડાં ઉપર ફૂદી પડ્યો હતો.

વળી ઓટલે બેસીને દાંતણું કરવામાં કેટલાકને તો એવી મઝા પડે છે કે તેઓ કોઈ દિવસ એ મઝાને જવા ન દે. પાડાપડોશી જોડે સંબંધ કેળવવામાં ને નહાના દાવાઓ પતાવવામાં દાંતણું કરવાનો વખત બહુ ફાવટવાળો ગણાય છે. કોઈવાર એમાંથી લડાઈએ જમી પડતી હશે પણ ફરી સંધી કરવાનો મોઝો પાછો ચોવીસ કલાકની અંદરજ મળી આવે છે. પણ આવા લાલ ગેરલાલ વિષે ચર્ચા કરવાનું કામ મ્હાઈ નથી, કારણ કે એમાં તો અનેક પ્રકારના અંગત અનુભવો હોઈ શકે. એક ગૃહસ્થ કચરાપટીની મ્યુનીસિપાલિટીની ચર્ચા તે વખતેજ કરતા. ખીજા એક ગૃહસ્થને અંતઃપુરના ટંકાઓની પતાવટનો પ્રયત્ન તે વખતે કરવાની ટેવ હતી, એમ દાંતણુના સમયના પણ ચતુર માણસો અનેક ઉપયોગ કરે છે પણ એ આપણો વિષય નથી.

મ્હને કોઈએ કહેલું કે અમેરીકાના એક મ્હોટા દાકતરે દાંતણું એ દાંત સ્વચ્છ કરવાનું સારામાં સાઈ સાધન છે એમ ખતાવ્યું છે. વિલાયતને નામે અને અમેરીકાને નામે કંઈક ચીજો હોંડી જાય છે એમ આમાં હોય તોય હું જાણતો નથી. તેમ અમેરીકાનોજ દાકતર કહે ત્યારે માનું કે “હા, હવે કંઈક ખરું” એવી મ્હારા મનની દશા નથી. પણ એટલું તો ખરું કે જેમ એ બાબતમાં વિચાર કરિયે છિયે તેમ દાંતણુની કિંમત વધારે લાગતી જાય છે.

એટલું કહી લઉં કે દાંત સાફ રાખવાની હિમાયત કરવાને હું લખતો નથી, કારણ એ જરૂરિયાત તો કોને અજાણી છે. અને જરા બેદરકાર રહિયે તોય દાકતરો પૂરતા ભારથી તે આપણા ધ્યાન ઉપર લાવે છે, એટલે એ બાબતનો તો આપણને સંતોષ છે. કહેવાનું એ છે કે દાંતણું અને અશ એ એમાંથી દાંતણું ચઢે એવું છે. એક સારો અશના આઠ દસ આના બેસે ત્યારે દાંતણું ખર્ચ તો નહવુંજ. અશમાં જંતુઓ અને કચરો રોજ ભરાવાનો સંભવ, અને

દાતણુ તો રોજ નવું એટલે રોજ શુદ્ધ. કોઈકે મુસલમાન લાઘવો એક દાતણુ અનેકવાર વાપરે છે ખરા, પણ તે વાત જૂદી છે. વળી અશ એકલું તો ઘસાય નહિંજ; જોડે પાઉર, મંજન, કે એવું કંઈક જોધયે અને દાતણુમાં તો આવળ ઇત્યાદિ વનસ્પતિનો જ એવો ગુણ છે કે મુખને સ્વચ્છ કરે. ઘણાં મંજનોમાં આવળની ભૂટી નાંખવામાં આવે છે એ જાણીતું છે.

પણ આ બધા ઉપરાંત દાતણુનો એક ખાસ લાભ છે કે જે અશ, પાઉરો ઇત્યાદિ કશામાં નથી. દાકતરો જણાવે છે કે દાંતને પણ નિયમિત કસરતની જરૂર છે. તે કસરત અશ કે પાઉર વાપર્યાથી મળતી નથી. એ કસરત તો દાતણુ ચાવવામાં મળે છે. કોઈ કહેશે કે ત્યારે અંગ્રેજ લોકોને એ વિના કેમ ચાલતું હશે ? પણ અંગ્રેજ લોકોનું તો ઘણીયે બાબતમાં કેમ ચાલતું હશે એમ શંકા આવે એવું છે, એટલે એમની વાત એમની પાસે રહેવા દેવી એજ ઠીક છે. આપણે એમની ચાલે ચાલવા જમ્યે છિયે તેમાંજ ગોટા વળે છે.

દાતણુની વાત ઉપરથી મ્હને એમ વિચાર આવે છે કે આ બાબતમાં આપણી ‘પ્રગતિ’ ઉપરથી કોઈ વિચાર કરે તો આપણને સમન્વ્યા વગર નક્કલ કરનારા ગણવાને દોરાર્થ જાય. કારણ કે દરેક રીતે વધારે સાફ દાતણુ મૂકીને આપણે અશમાં ભેખડાઈ પડ્યા છિયે. આમ આપણા જીવનમાં આપણે કયાં કયાં નહિ કરતા હોઈએ એવો કોઈને વિચાર આવે. આ તો આપણે જે ચાલતી ચીજોને છોડીને પરાઈ ચીજોને બાંધીએ છિયે તેનો એક નમૂનો છે. સાફ છે કે બધાંને આવી ખર્ચાળ ચીજો મોતીતી નથી, નહિં તો ખાદી પ્રચારથી થાકે તે પહેલાં આપણા ગાંધીજીને દાતણુ-પ્રચારનાં વ્યાખ્યાનો કરવા માંડવાં પડે અને મોતીની ળંગડીવાળી બહેનોને ફેન્સી ફેરોમાં દાતણુ વેચવાની હિંમત કરવી પડે.

અશમાં મૂછો ખોડાવવા જેટલો યે લાલ નથી, કારણ કે
 બ્યારે એકમાં સહાસાને વાળ ખુંચવાની અગવડતા ઓછી થાય છે,
 ત્યારે અશમાં તો પોતાનેજ વાળ ખુંચવાની અગવડતા ઉભી કરવામાં
 આવે છે. ત્યારે અશ ઉપરના આટલા બધા પ્રેમનું શું કારણ હશે ?
 અથવા પ્રેમનાં કારણ ખોળવાં એ ભૂલ છે કારણ કે પ્રેમ તો
 અનાયાસેજ-ને ધણુંખરું સૌંદર્ય જોઈને જન્મે છે. અશો પ્રત્યેના
 મનુષ્યોના પ્રેમ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રેમમાં તારામૈત્રકની ખાસ
 જરૂર નથી, કારણ કે આપણે અશને જોઈએ છીએ, પણ અશ તો
 આપણને જોયા વિનાજ વળગી પડે છે. વળી એમ પણ જણાય છે
 કે સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બન્નેના પ્રેમ સરખી રીતે ઝીલવા અને
 દાતણની સાથે હરિકાષમાં ઉતરવાને સારૂ અશ નાન્યતર જાતિમાંજ
 જન્મ્યું છે. કોઈ કહે છે કે વિલાયતી વિદ્યાએ આપણા કાનમાં
 એવો ‘મંતર’ માર્યો છે કે આપણને આપણી ધરતી ચીજોજ અણ-
 માનીતી કરી દીધી છે. કોઈ કહે છે કે દાતણમાં આવવાની અગવડતા
 છે, તેથી આજનો સગવડિયો સુધારો અશ તરફ વળ્યો છે. પણ
 એમ કહેવું એ યોગ્ય જણાતું નથી. કારણ રોટલી આવતાં પરસેવો
 થઈ જાય અને ધણીયાણી કહે કે હું કોળીયા ભરાવું છું તોય
 પરસેવો કેમ થાય છે ? ત્યારે કહે કે “આવે છે કોણ તારો બાપ ?”
 એવા અદોષના શેઠ જેવા આપણા અશના ઉપાસકો નથી. એ તો
 અંગ્રેજ સરકાર જેવાનેય આવી નાંખે તો દાતણ તે કોણ માત્ર ?
 કેટલાક કહે છે કે અશની ઉપાસના વિલાયતની ગુરૂપરંપરાથી
 એટલે કે ડાકટરો દ્વારા વધતી જાય છે; ને જો લોકો વૈદ્યના કહેવાથી
 ગમે તેનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થાય છે તો દાકટરોના કહેવાથી અશ
 જેવી રંગબેરંગી ને સુંદર ચીજનો સંગ રાખવાની આનાકાની શું
 કામ કરે ? આ દલીલ બહુ વળુદવાળી છે, પણ બરાબર ગળે ઉતરતી
 નથી. કારણ કે દાતણમાં તો કુદરતી લીલાશ છે અને જો આપણા
 રૂઢિમુનિઓ કરતા એમ જાતે જઈને વનસ્પતિની પ્રાર્થના કરીને

એને લઈ આવિયે તો એમાં કુદરતનું તાબપણું અને લીલાશ જ નહિ પણ સંવનનની મિઠાશ પણ લાગે. કેટલાક એમ જણાવે છે કે મુંબઈ જેવાં શહેરોમાં દાતણ મળે છે જ ક્યાં પૂરાં પાંધરાં કે એની ટેવ રાખે ? અને ઘ્રશ તો ચકલે ચકલે, મહોલ્લે મહોલ્લે, ઠેલણગાડી-ઓમાં ફરતાં જ હોય છે. આવાં આવાં કારણો, ઘ્રશ પ્રત્યેના આપણા લોકોના પ્રેમનાં, કલ્પવામાં કે કહેવામાં આવે છે. પણ છેવટે તો એમજ કહેવું પડશે કે—

व्यतिव्रजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः

न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः संध्रयन्ते ।

કોઈ અંતરનો હેતુજ પદાર્થોને જોડે છે. બહારની ઉપાધિ ઉપર પ્રેમનો આધારજ નથી, નહિ તો ખીખના કેસો છતનારા શાણા જનો પોતાના દેશની આવી મીઠી, લીલછોઈ, સ્વચ્છ ચીજને કેમ વિસારે ?

હીંચકો.

મહારા એક મિત્ર હીંચકાને આપણી નીરાંતિયા સંસ્કૃતિના સૂચક તરીકે ગણે છે. ખરે, આપણા લોકોને હીંચકો એવો પ્રિય છે અને મુખ્યત્વે કરીને ઊંચી કોમોમાં વળી એટલો વધારે પ્રિય છે કે, આપણે તેને આપણા સ્વભાવનો એક સૂચક તરીકે ગણિયે તો કાંઈ ખોટું નહિ. આપણી સંસ્કૃતિની પેઢેજ હીંચકાની એટલે નીરાંતની છે. વળી તે સામાન્ય ભોંયથી જરાક ઊંચી હોય છે, અને તેનો આધાર પણ ઉંચે હોય છે; છતાં તેનામાં એક જાતની સ્થિરતા અને સ્થિતિ-સ્થાપકતા હોય છે; અને એની ગતિ તો સરલ હોય છેજ. વળી આપણા લોકોમાં જ આ હીંચકાનું સાધન છે, એટલે તેને આપણું ખાસ ચિહ્ન કોઈ ગણે, તો પણ ખોટું કહેવાય નહિ.

આપણા કેટલાક ભાઈઓ અને બહેનોને તો હીંચકાની એટલી બધી ટેવ પડી ગઈ હોય છે કે તેમને હીંચકા વગર જીવન વળતો નથી. કેટલાકની તો હીંચકો એજ બેઠક હોય છે; કેટલાક આરામ સારૂ હીંચકા પાસે જાય છે; અને કેટલાક રસબેર વાતો કરવી હોય, ત્યારે પણ હીંચકાનો આશ્રય લે છે. હીંચકાની બેઠક એકને સારૂ છે કે બેને સારૂ છે, એ સંબંધે જે વિચાર કરીએ, તો નિશ્ચય કરવો કઠણ થઈ પડે. અને એમને એમ કહીએ, તો સહેલાઈથી જ કહી શકાય, કે હીંચકાની બેઠક બેને સારૂ છે. એ એટલે એ ને વચમાં એક બાળક, એમ અઢીનો પણ સમાસ થઈ શકે. પણ કેટલીકવાર અઢી થવાથી, જરા સંકોચ લાગે છે. સંયમના ધ્યેયને અંગે સંકોચ એ નાપસંદ કરવા જેવી વસ્તુ નથી, પણ સંકોચ એટલે સંકોચ એ અર્થમાં હું અહીં એ શબ્દ વાપરું છું. વળી કેટલીક વાર તો હીંચકા ઉપર ચઢીને એકલાં એકલાં જ વાયરો ખાવાનું ધણાંને મન થઈ આવે છે.

પણ વિશેષે કરીને છોકરાંઓને તો હીંચકા ખાવા બહુજ ગમે છે. એટલે એ સાધનમાં કાંઈક અનેરા નૈસર્ગિક આનંદ આપવાની શક્તિ હશે, એમ કહી શકાય. કેમકે, આપણે તો અનેક કારણોથી હીંચકાને ચાહીએ પણ બાળકો એને ચાહે, ત્યારે તો કાંઈક ખરીજ મઝા એમાં આવતી હશે, એમ બીજા મુલકનાઓને પણ કબૂલ કરવું પડે. આ હીંચકામાં એ હાલે છે તેનીજ ખરી મઝા છે. બાકી કામ તો એક પાટિયાને ચાર સળિયાનું જ છે. અલગત પાટિયું મળ્યૂત હોવું જોઈએ અને ચાર સળિયામાં પણ ત્રણ દુકડે દરેક સળિયો હોવો જોઈએ, નહિતર બહુ છોકરાં ચઢીને ઊંચા હીંચકા ખાવા માંડે, તો કાં તો પાટિયું ભાગે ને કાં તો હીંચકો ઉઝળે, ને ઉલટો થવા જાય. હીંચકામાં પોતાના ભૌતિક ગુણથીજ પોતાની સ્થિતિ રાખવાનો સ્વભાવ છે; પણ એના ઉપર છેક હદ થાય, ત્યારે એનોય શો વાંક ? જો કે, એને તો ઉલટોમુલટો જેમ હોય તેમ ઠીક જ છે. પણ

ઉપર બેસનારાં છોકરવાદી કરે, ને આડો અવળો એને ચઢાવે, તો એઓ પોતેજ ગબડી પડે. માટે એ બાબત એમણે સાચવવા જેવી છે. તેમાં વળી એમ પણ છે, કેટલીક વાર એમે બને છે બે ઉંચેના આંકડિયા બરોબર મળખૂત પકડીને ઉભે ઉભેજ જે છોકરું હીંચકા ચઢાવતું હોય, તે તો પોતાનું વજન આંકડિયા ઉપર રાખીને આંકડિયા બરોબર પકડી રાખે છે, એટલે એને તો બહુ હરકત નથી આવતી. પણ પેલાં બીજાં બેઠેલાં છોકરાંને જો જરાક વધારે આંચકો આવ્યો, તો ત્રાણ ત્રાણ થઈ જાય છે. અલબત્ત ચાર આંકડિયા પાસે અલ્લેક આંકડિયાને વળગીને તેને બરોબર ઝાલીને જે છોકરાં બેઠાં હોય છે, તેને પણ વધારે ત્રાસ થતો નથી, કેમ જાણે તે સ્વર્ગની સાંકળો જ કે ધર્મના ચાર પાદ જ હોય નહિ !

આ હીંચકાની બેઠકમાં મઝા તો છે જ. પણ ભાતભાતના શોખ અને ચોરતાઓને પણ એમાં સ્થાન છે. લોખંડના ચાર આંકડિયાવાળા સાદા પાટિયાથી માંડીને, સોનાની મઝેદાર સુંદર સાંકળોવાળા રાજદરબારના હિંડોળા સુધીના વિલાસીપણાના ભાતભાતના રંગરાગોને એમાં અવકાશ છે. આપણને કલારસિક થવાનો બોધ ભાષણોમાં કરવામાં આવે છે, ત્યારે કેટલીકવાર તો મૂને થાય છે કે, ખરેખર ઘણી બાબતોમાં તો આપણે આપણી રસિકતા છોડીજ દીધી છે અથવા આપણી રસિકતા બીજી દિશામાં દોડી ગઈ છે. દુશ્સ પણ આપણાં કેટલાંક જૂનાં ખાનદાન કુટુંબોમાં કોઈક જગ્યાએ પિત્તળની સુંદર સાંકળોવાળા હીંચકા નજરે પડે છે. આ સાંકળો કારીગિરીના નમૂના જેવી હોય છે. એમાં હાથીઓ તો ખરી, ખાવાનું મૂકવાના દાખડા કે અડાળીયો તો ખરી અને મળખૂત પણ એવી કે ત્રણ પેઢી સુધી તો જાય નહિ. આ સાંકળો હવેના વખતમાં કેમ નીકળી ગઈ, એનું પણ કૈતક થાય એવું છે. આ સાંકળોની બાબતમાં એવું છે કે એને વખતોવખત જરા લીંબુથી ને રેતીથી કે છેવટે કાંઈ નહિ તો અત્યારના કાચ પાએલા કાગળથી સાફ

ફરીને ઉઠાવવાની ખાસ જરૂર રહે છે. તો પછી તેનો દેખાવ હર કોઈ શોખીન ગૃહસ્થના દિવાનખાનાને પણ શોભાસ્પદ થઈ પડે, એવો રહે. પણ જે એના ઉપર મેલજ ચઢી જાય, અને આપણું જ આગસ એને કાળી ઠણક દેખાવા દે, તો એની કિંમત બધી ઢંકાઈ જાય. આપણા લોકોમાંથી એને સાફસુદ્ધ રાખવાની મહેનત કરવાનું જોમ આણું થયું એટલે સહેલી રીતે કાચ ચલાવવાને સારૂ તો સળિયામાં જ વધારે ફાવટ આવે. કોઈને વળી જરા શોખ હોય, તો પિત્તજના સળિયા વાપરે અને ચળકાટ તો સહુને પસંદ હોય છે જ, એટલે થોડી મહેનતે એના ઉપર ચળકાટ લાવી શકાય. પણ જે જૂની સાંકળોનું જોર કે સૌન્દર્ય, તે તો એમાં નહિ જ. સારો ભાવ આપીને, જૂની ચીજો લેનારા કંસારાઓ આવી સાંકળો લઈ જાય છે અને વિલાયતમાં તે શોખ અને રસિકતાના ચિહ્ન તરીકે વપરાય છે. એ પણ એક રમુજની વાત છે કે એમને ત્યાં ચીજો ન્યારે જૂની થાય ત્યારે આપણે લઈએ છીએ, અને આપણી જૂની ચીજો એ લે છે.

ખુરશીઓમાં પણ જૂલાખુરશી આવે છે, તેમાં આપણે ધારિયે તો ઝુલિયે ખરા. પણ અનાયાસે સ્વાભાવિક રીતે જ સહેજમાં જ તે ઝુલ્યા કરે નહિ. વળી એ ઝુલવું ને હીંચકા ઉપર ઝુલવું, એમાં બહુ ફેર. હીંચકાની મઝા જૂદી. હીંચકો જરા વધારે જગ્યામાં ચાલે, બહાર ચાલે, એટલે એમાં પવનની આછી લહેર પણ આવ્યે જાય. બહારના ધામમાંથી ઘરમાં આવીને, ગભરાએલા માણસે જરા શાન્ત થવું હોય, તો હીંચકાથી જે જંપ વળે છે, તેને વિજળીનો પંખો પણ પહોંચે નહિ. વિજળીના પંખા પાસે તો તમારે બેસી રહેવું પડે, એટલે ફરીને આવ્યા હો, ત્યાંથી ધબલધબલે બેસી જવા કરતાં હીંચકાની આછી ગતિમાં ગતિમાન રહેવામાં એક પ્રકારનું સરલ અવસ્થાન્તર થાય છે. દૈન એકદમ અકરમાત થવાથી ભટકાઈને અચકી જવાનો અચકાવાગે, તેવો ચાલતાં આવીને એક

ખુરશી પર કે ગાદી ઉપર બેસી જવાનો ખ્યાલ હીંચકાની બેઠકમાં આવતો નથી. એમ લાગે છે કે જાણે હજી આપણે ગતિમાનજ છીએ. પણ આ ગતિ સુખની અને ધરની હોય છે.

કોઈવાર કેટલેક ઢેકાણે બાગમાં પણ દોરડાંથી હીંચકા બાંધેલાં હોય છે. કસરતશાળામાં પણ એવા હીંચકા હોય છે, અને ગામડાંના લોકો ઝાડની ડાળીઓએ પણ દોરડાં બાંધી, એવા હીંચકા બનાવે છે. પણ આ હીંચકા ઉપર ઊભા રહીનેજ ઘણું કરી એનો લાભ લેવાનો હોય છે. બે જણ સ્કામસ્કામાં ઊભાં રહી હીંચકા ચગાવવાની મઝા જેણે લીધી હશે, તે બધા કબૂલ કરશે કે એની દહેર વળી જૂદીજ હોય છે. પણ એમાં કાચા પોચાનું કામ નથી. કારણ કે હીંચકા ચગે નહિ તો મઝા આવે નહિ, અને જો હાથમાં જોર ને હિંમત ન હોય, તો હીંચકા ચઢાવતાં જીવ ચાલે નહિ. ખેર, જેઓ એ હીંચકાનો લાભ લઈ શકે એમ ન હોય, તેઓ બીજાંને એ હીંચકા ચગાવતાં જોઈને પણ આનંદ લઈ શકે. આપણે કબૂલ કરવું જોઈએ કે આદે ઉભાં રહીને જોવામાં બે લાભ છે. આનંદ મળે ને જોખમ નહિ. કદાચ એ કારણથી જ હીંચકો ખાતી મોહિનીનું ચિત્ર બહુ અપવું હશે.

હીંચકો આપણને પ્રિય છે એટલું જ નહિ પણ દેવોને પણ પ્રિય છે, અથવા દેવોને પ્રિય છે, એટલે જ એમનાં સમાનશીલ મનુષ્યોને પણ એ પ્રિય હોય છે. હિંડોળાનો મહિમા આપણા લોકોને અજ્ઞાણ્યો નથી. ચાતુર્માસમાં, મંદિરોમાં હિંડોળાની જે શોભાઓ થાય છે, તે કોને અજ્ઞાણી છે ? જીગવાનને અને લક્ષ્મીજીને હિંડોળામાં પધરાવીને ઝુલાવવામાં આ ઋતુ યોગ્ય રીતેજ પસંદ કરવામાં આવી છે. લીલાં કંચન ખેતરો, આનંદના મેળાઓ, અને કૃષ્ણની ફેરમોવડે સૃષ્ટિની આર્દ્રતા રસિકતા અને ફલદ્રૂપતાની વ્યંજના કરનારી આ ઋતુ છે. આશ્વિન માસની શરદ્ધૂર્ણિમા એ ઋતુના આહ્વાદની અને

ઉશ્વાસની સીમા છે. એટલે શુંગાર અને રસિકતાનું પ્રાધાન્ય આ ઋતુમાં છે, તેટલું વસંતમાં પણ નથી. વસંતમાં જરા તોફાન છે. શરદામાં ઠંડક છે. જાંચી કીસમનાં મોતી શરદામાં સ્વાતી નક્ષત્રમાં, વર્ષાનું શુદ્ધ સીપમાં પડવાથી થાય છે, એમ મનાય છે. કદાચ વૈજ્ઞાનિકો ઈન્જેક્શનો મૂકી માછલીઓમાં બનાવટી મોતીઓ બનાવે, તોપણ આ જૂની માન્યતાની કિંમત જરાયે ઓછી થએલી ગણવી પડે એવું નથી. પણ આપણે અત્યારે હોંચકાની વાત કરવાની છે, મોતીની નહિ.

હોંચકાની બેઠકનો એક ખાસ ગુણ એ છે કે, એમાં બેસનારને સ્વાભાવિક રીતેજ કસરત મળ્યાં કરે છે—અનાયાસેજ પગ હાલ્યા કરે ને હોંચકો ચાલ્યા કરે,—આપણી આર્યસંસ્કૃતિના સ્વભાવજ નિષ્કામ કર્મની પેઠે. મંદવાડમાંથી ઉઠેલા માણસને સારૂ હોંચકા ઉપર બેસવા જેવી એકેય બીજી સરસ કસરત નથી. પવન આવે, જેટલો હોંચકો ખાવો હોય એટલો ખવાય, ખંધ રાખવો હોય તો ખંધ રખાય અને વળી ઘરમાં ને ઘરમાં. એના ઉપર બેસાયે ખરૂં અને સૂવું હોય તો સૂવાય પણ ખરૂં. કેટલાકને તો હોંચકાનો એવો શોખ હોય છે કે, રાત્રે પણ તેઓ હોંચકા ઉપર ગાદી નંખાવીને સૂઈ રહે છે, અથવા ખાટમાં સૂઈ રહે છે. ખાટ એ હોંચકો નહિ તો હોંચકાની બેઠન તો છે જ. જરા લાંબી પહોળી વધારે હોય છે એટલુંજ. યુવતીઓને હોંચકા ખાતાં ખાતાં ગાયનની ઝડી લગાવવાનો પણ ખાસ ઉમંગ થઈ આવે છે. શરીર જરા સ્ફુર્તિમાં આવે, એટલે મન સ્ફુર્તિમાં આવે, એ સ્વાભાવિક જ છે. હોંચકા ઉપર બેસે ત્યારે, માણસ જેને હોંચકે બેઠા હોય તેનાં ગીત ગાતાં નથી પણ ખોતાનાં જ ગીત ગાય છે.

મહારા એક મુરખખીને એવું છે કે એ ચાહ પિયે ત્યારે એમને હોંચકા ઉપર બેસવાનું બેઠએ. ગમે ત્યાં હોય તો પણ હોંચકા પાસે

ચાહ લઈ જઈ ત્યાં બેસીને એ પિયે ત્યારેજ એમને બરાબર સ્વાદ આવે. સાચેજ, ચાહની મઝા હીંચકા ઉપર જૂદીજ આવે છે, એવો તો ધણાનો મત હશે. ચાહનો અર્થ ને હીંચકાનો અર્થ લક્ષણાથી કેવળનાથી કરો તો પણ આ સિદ્ધાંતમાં કોઈ જાતનો વાંધો આવું એવું નથી. વળી હીંચકામાં એક જાતની પ્રેરણા આપવાની શક્તિ છે, એમ તો ધણા લેખકો અનુભવપૂર્વક જ કહી શકશે, અને ધણા સંસારીઓ પણ હીંચકા ઉપર એકલા બેઠાં બેઠાં પોતાને આવતા તર્કવિતર્કના અનુભવ ઉપરથી પણ કહી શકશે. કેટલાક તો લગભગ એમ પણ કહેશે કે હીંચકો એ કલ્પનાને પ્રેરવાનું એક જખરું ધરગથ્યુ સાધન છે. કેટલાક, જેઓને બીજા વાયરે ચઢે તેનો કંટાળો હોય છે, તેઓ તો કોઈ હીંચકામાં બહુ રચ્યું પચ્યું રહે, તો તેને ચકડોળે ચઢ્યું પણ ગણી કાઢે છે. પણ ચકડોળમાં ને હીંચકામાં ધણો ફેર. ગોળ ચકડોળનું એવું કે એ જેની તરફ ચાલ્યો, તેની તરફ ચાલ્યો અને એવો ચક્કર લે કે માણસને ચે ચક્કર આવી જાય. અને એનો વાયરો પણ વધારે. ઊંચા-નીચા ચકડોળમાં ઊંચા જવાનું ખરું પણ પાછું નીચે આવવાનું પણ એવું કે શ્વાસ ઊંચો રહી જાય ને એમ થાય કે ભોંયભેગા કરી દેશે કે શું? કેટલાંક વર્ષો પહેલાં મુંબઈમાં વિલાયતી કંપનીની ‘આલ્પાર્શન રેલ્વે’ આવી હતી; તેમાં બેસનારને પણ, એ એકદમ ચઢીને ઉતરે તે વખતે એવું હૈયું હાથમાં રહી જતું કે એનો અનુભવ હોય તે જાણે. કોઈક છોકરાં પણ એમાં આઘાતથી એકાએક મરી ગયેલાં અને તેથી પછી આપણા અંગ્રેજ સરકારે પોતેજ એ વિલાયતી રમત બંધ કરી હતી, એમ સાંભળવામાં છે.

અંગ્રેજ લોકોમાં હૈયાને હીલોળે ચઢાવવાને એવાં બધાં ધણાં સાધનો છે. ઝુલાખુરશી, પણ એમની જ છે. પણ એ એકે હીંચકાને પહેંચે નહિ. કેમકે, ખુરશી એ એકની બેઠક છે. અને હીંચકો એ એ જાણાની બેઠક છે. કોચમાં બે બેસે, પણ કોચ કોઈ હીંચકાની પેઠે હાલે ચાલે નહિ. અંગ્રેજ લોકોને બે મ્હારે ભલામણ કરવાની

હોય, તો હું જરૂર એમને આપણા હીંચકાની ભલામણ કરું. મ્હને ખાતરી છે કે એઓ જો એનો સ્વાદ ચાખે, તો એને છોડે નહિ. પણ છે એવું કે એ લોકો હીંચકાનો સ્વાદ જાણનારાઓને પૂછે નહિ અને જોને એઓ પૂછે, તેને એ હીંચકાના ગુણનો ખ્યાલ હોય નહિ. અલબત્ત એટલું ખરું કે, વિલાયતના લોકોમાં જો એ હીંચકો દાખલ કરવો હોય, તો તે સાદા રૂપમાં તો દાખલ થઈ શકે જ નહિ. તેની કીંમત ઓછામાં ઓછી ત્રીસ ગીનીની રાખવી જોઈએ. અને પછી તમે એની સાંકળો ચાહે તેવી સુંદર રાખી શકો, અઠીંગવાના સુંદર રંગબેરંગી મહુવાના કે ઘોરાજીના આવે છે તેવા ઘાટના કે કોચની ફેશનના સુંદર મઝેની ગાદીવાળા હીંચકા તમે રાખી શકો; અને તેના ઉપર જાહેર ખર્ચરનું પણ સાઈ ખર્ચ રાખી શકો. જાહેર ખર્ચર વધારે જોઈએ કારણકે યુરોપના લોકો જાહેર ખર્ચરથીજ વધારે અંજલય છે. જાણીતું એટલે પ્રખ્યાત અને પ્રખ્યાત એટલે સાઈ, એવી માન્યતા આજકાલમાં બધેય પ્રસરી ગઈ છે. યુરોપનો શો વાંક કાઢવો ! આગળે બોલે તેનાં બોર વેચાતાં અને હવે ય મ્હોટી કંપનીઓની મ્હોટી જાહેર ખર્ચરો હોય છે. એટલે જાહેર ખર્ચર પણ જોઈએ, તેમ શોભા પણ જોઈએ. એ હોય તો યુરોપના લોકો આપણા હીંચકાનો સ્વાદ ચાખ્યા પછી એના ઉપર આકર્ષીત થઈ જશે, એમ માનવામાં મ્હને જરા પણ સંકોચ થતો નથી. કારણકે મેકસમૂલરને આપણી ભાષા ગમી ગઈ, શોપનહોરને આપણું તત્ત્વજ્ઞાન ગમી ગયું, જેકોલિયોને આપણી સંસ્કૃતિ ગમી ગઈ, નિટશે ને આપણી મનુસ્મૃતિની વ્યવસ્થા ગમી ગઈ, અંગ્રેજ લોકોને આપણાં દાણાપાણી ગમી ગયાં, તો પછી યુરોપના લોકોને આપણો હીંચકો કેમ નહિ ગમે ?

ચકલીનો માળો.

ચકલીનો માળો એ વિષય ઉપર સામાન્ય રીતે ભાગ્યેજ લખવાનું બની આવે. પણ હું વાંચવા લખવા એસું છું, તેની સ્થામે એક ભીંતીયા ઘડીઆળ ટાંગેલું છે, તે ઉપર બે એક મોસમથી, ચકલાંઓએ માળો બાંધવાનો હક ઊભો કર્યો છે. હાલમાં પણ એક માળો બાંધ્યો છે. થોડા દિવસ પહેલાં ઘડીઆળ નીચે તણખલાં પડવાં શરૂ થયાં હતાં. અમારા હાલના નોકરને સાફસુફની જરા વધારે ટેવ છે. એટલે ચકલાંના હકને હાનિ ન પહોંચાડવાના મ્હારા ઈરાદાને જોઈ એ જાણી ન ગયો હોત, તો તે કદાચ ઘડીઆળ ઉપર એ પંખીઓને માળો બાંધવા પણ દેત નહિ.

મ્હેં ‘હાલનો નોકર’ કહ્યું એ ઉપરથી બીજી વાત કહેવાનું મન થઈ આવે છે. કહે છે કે આગળના વખતમાં પેઢીધરપેઢી નોકરો ચાલ્યા કરતા. પાંચ પંદર વર્ષ એકજ ઘરમાં નિમકહલાલીથી કાયમ નોકરી કરનારા તો આપણા ઘણાના જાણ્યામાં હશે. પણ એ જમાનો હવે જતો જાય છે. હવે તો ‘કેજનું સાથી’ રાખવામાં પણ ફેર બદલી કરવાના દિમાયતીઓ રુશિયાની પેઠે આપણા દેશમાં પણ વધવા મંડ્યા છે, ત્યાં નોકરની તો વાતજ શી ? આ પ્રતિવાદના જમાનામાં લોકો ગૌરાંગો પાછળ જતા હોય, તો નવાઈ નથી, પણ મ્હને તો અંદિની રીત રસમ છોડી, વિલાયતને વળગવા જેવું કાંઈ લાગતું નથી.

કાંઈ કહેશે કે ચકલીના માળાના વિષયમાં આ બધી વાતો શી ? તો એ બાબતમાં કેન્દ્ર નિબંધકાર મોન્ટૈનની લેખનપદ્ધતિ નીચે આશ્રય લેવાનો મ્હારો વિચાર નથી. હું તો એમજ કહું કે ચકલાંના માળામાં શું નથી ? એમાં સ્નેહ છે, સ્નેહમય કૃત્યનાં

સ્થાન છે અને એમાં સ્નેહનાં સંતાન છે. આ ચકલાંનો માળો જેમ ઘડીયાળ ઉપર રહેા છે, તેમ આ બધાં ન્હાનાં મ્હોટાં પંખીઓના માળા પણ ઘડીઓવાળા, અનંત કાળના ચક્ર ઉપરજ રહેલા છે ને.

સાફસુફ કરવાની અમારા માણસની-નોકર શબ્દ એને ગમતો નથી-ટેવ વિષે હું હમણાંજ કહી ગયો. થોડા દિવસ ઉપર એણે ન્હાતું પરાક્રમ તો કરેલુંજ. ચકલાંઓ માળો બાંધવાની તૈયારી કરતાં હતાં. એને આ માળાની તૈયારીનો પેગામ તોડી પાડવા જેવો લાગ્યો, અને એનાં ભેગાં થએલાં ઘાસનાં તરણાં પણ તેણે એક દિવસ અમને કહ્યા કર્યા વિના મ્હારી ગેરહાજરીમાં ઉઠાવીને ફેંકી દીધાં. મ્હને ખબર નહોતી કે ચકલાંના જૂના હકને મ્હારો નવો સુધારાવાળો મુદતના બાધનો ખ્યાલ કર્યા વિના આમ ઘોકો પહોંચાડશે. મ્હેં આવીને જોયું ત્યારે બિચારા જોડકાને વારાફરતી આવી આવીને ઘડીઆળ પાસે ઝડુમતું જોયું. એમના મનમાં શું થયું હશે? આટલી મહેનતે ભેગું કરેલું ધરતું સાધન માનવીની સાફસુફ રાખવાની કેદિયતને સારૂ ક્ષણમાં તારાજ ! પણ કેાને ખબર છે કે આપણાં માનવ-ચકલાંઓ પણ જેને પરમેશ્વરની ભૂલો ગણે છે, એ પણ એની દૃષ્ટિએ ભૂલોજ હશે? એના ધરમાં સાફસુફ રાખવાનો એના નોકરોને હુકમ હશે, તેને અંજો એ બધું થતું હશે, તોયે કેાને ખબર છે? કારણકે, એના હુકમ વગર તો કાંઈ થતુંજ નથી.

કોઈકે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે, આપણે મનુષ્યો બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં ઘણી રીતે ઉતરતાં છિયે, એ વાત બ્યારે હું સાંભરું છું, ત્યારે માનવ-ચકલાંઓ એ શબ્દ મ્હને બહુ હીણપદવાળો લાગતો નથી. આપણામાં કીડીઓના જેટલો સંપ અને વ્યવસ્થા નથી, કોયલો કે મોરના જેવી મિઠાશ નથી, ફૂતરાંના જેવી સુંઘવાની કે બિલાડાંના જેવી જોવાની શક્તિ નથી, ઘોડાના જેવું બળ અથવા સિંહના જેવું ગાંભીર્ય નથી, એ બધાને બાણીતું છે. તે ઉપરાંત રમતમાં છોકરીઓનાં

ચણાજી જોડે લગન તો ઘણાખરાએ સાંભળ્યાં હશે: તથાપિ ચકલાંતું રૂપક એ કારણથી નહિ પણ ખીજ વધારે ગંભીર કારણથી બંધ બેસતું મ્હને લાગે છે. આપણે બધાં આ દુનિયાંમાં પંખીઓજ છિયે, એમ કહેવામાં કેને ન્હાનમ લાગશે? શ્રુતિમાં પણ ઈશ્વર અને જીવને એક વૃક્ષ ઉપર બેઠેલાં બે પંખીઓ રૂપેજ કહ્યેલા છે. વળી આ અખિલ બ્રહ્માંડ જેમાં આપણી પૃથ્વી પણ એક ગિન્દુ માત્ર છે તેમાં આપણી મનુષ્યોની સ્થિતિ આ પૃથ્વી ઉપરનાં ચકલાં કરતાં પ્રમાણમાં શી વધારે મોટી કહી શકાય?

મનુષ્યની સરખામણી પંખીઓ જોડે કરતાં હાગવતની કપોત અને કપોતી-હોસો અને હોલી-ની આખ્યાયિકા યાદ આવે છે. દત્તાત્રેયે ચોવીસ ગુરુ કરેલા, તેમાં આ હોસો હોલી પણ છે, એ વાત જાણીતી છે. પણ એ વાતનું સનોવેથી કરણ સૈન્દર્ય તો મૂળ સંદૃશમાંજ વિરાજે છે. એ ન્હાની સરખી વાર્તામાં સકલ જીવનનું સમગ્રદર્શન છે. એ આખ્યાયિકાજ જે માણસ બરોબર વાંચે અને સમજે, તો એને ઘણું વાંચવાનું ઓછું થઈ જાય. એનો એક એક શબ્દ માર્મિક છે. માર્મિક છે એટલુંજ નહિ પણ એમાં રહેલાં સમગ્ર દર્શનનો પ્રકાશક છે. એનું ટાંચણ હું અહીં કરવા માગતો નથી, કારણકે એ મૂળની ચારના, ભવ્યતા, અને પ્રેરકશક્તિને કદાચ મ્હારાથી અન્યાય થઈ જાય. પણ એ બે પંખીઓનો 'ગેજો' જે મોદક અને માર્મિક શબ્દોમાં વર્ણવ્યો છે, એ મ્હને તો લગભગ અજોડ લાગે છે. એમાં કવિની, ચિત્રકારની, શિલ્પીની, અને સંગીત વિદ્યારત્નની સર્વ કલાઓ થનથન નાચી રહી છે. કપોત અને કપોતી સ્નેહ કરે છે. કપોત અને કપોતી તે માનવયુગલનાં જ પ્રતીક છે. કવિ કહે છે:—

કપોતૌ સ્નેહયુગિતહૃદયૌ મૃદધર્મિણૌ ।

રુષ્ટિ દષ્ટ્યાંગમંગેન વૃદ્ધિ કુદ્રવા ચચન્વતુઃ ॥

આનાથી સ્નેહજીવનનો ખીજો શો સ્થિર, સ્તિગ્ધ અને ઉદાર આદર્શ હોઈ શકે? યુરોપનો નવો વ્યક્તિપ્રધાન જડવાદ નરનારીને વિખૂટાં પાડી દે છે. એક વિદ્વાને એવું કાંઈ કહ્યું છે કે જેણે કુટુંબની, લગ્નસ્નેહની ધોંસરી વહી નથી એ દુનિયાને ખરાખર જાણી શકેજ નહિ, એ ઘણું અંશે ખરું હશે. અલખત શુકદેવ કે મુલભાની પેઠે જેને સંસાર જાણવાની આકાંક્ષા જ ન હોય તેને એ ઓરતા વિતાડવાની જરૂર નથી. નારદજીને નિર્બન્ધ જીવનમાં એવો આનંદ આવતો કે કુંસને ઘેર જાય તોયે ઠીક અને શુધિષ્ઠિર પાસે જાય તોયે ઠીક. બધે એમને તો આવકારજ મળે. એકવાર એ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા અને લોકોને દુઃખી જોયા ત્યારે એમને આશ્ચર્ય થયું. એમને ખબર નહિ કે અહીં તો ઘણું ખરું એમજ ચાલ્યાં કરે છે; અને આનંદને સારૂ દુનિયાનાં મથનો ખારે માસ ચાલુજ છે; અને એમ છતાં પરિશ્રમનો થાક જ સરવાળે રહે છે. પછી માણસો મીલોવાળાનાં સરવૈયાંની પેઠે ખતાવે છે કે—

‘હજારો રાત વાતોમાં ગમાવી એ કમાઈ છે.’

અને સંતોષ માને છે. કદાચ એટલેજ આપણા ધરડાઓ કહેતા હશે કે ભાઈ, સંતોષમાંજ સુખ છે. નારદજીએ બધાય આત્માઓ જોડે આત્મલગ્ન કર્યાં હશે, અને સ્ત્રી પુરૂષનો ભેદ નહિ રાખ્યો હોય. એટલે એમને ત્યાં જાય ત્યાં ફાવટ આવતી હશે. આત્મામાં જાતિનો ભેદ ક્યાં છે? આત્મલગ્નની વાતો કરનારા અમથા લગ્નની વાતમાં આત્મલગ્નને ઘુસાડે છે. આત્મલગ્ન કરવું હોય, તો પુરુષનું પુરુષ જોડે અને સ્ત્રીનું સ્ત્રી જોડે શું કામ ન થાય? અને એમ હોય, તો જ્યાંએ જયન્તને ખીજો આશ્રમ બંધાવ્યો—નદીને સહામે પાર—એમ બગ્ગે ધરની ખટપટે ન રહે. વળી સમજે કે ‘પૂરવની’ પ્રીતથી સ્ત્રી અને પુરુષના આત્માનાં લગ્ન થઈ ગયાં, તો પછી રૂપ, ગુણ, વય, ઇત્યાદિની યોગ્યતાની પણ જરૂર શી? આત્મલગ્ન પછીના

છૂટાછેડાને સાર કઈ અદાલતમાં જવાતું હશે ? મ્હને કોઈ પૂછે તો હું તો આત્મલગ્નને નવા જમાનાનાં ધર્તીગમાંજ મૂકું. આત્માની તો મૈત્રી હોય. માનુષી લગ્ન અને તે સાથે આત્માની મૈત્રી હોય એ આપણી આદર્શ લાવના છે. એકલી આત્માની મૈત્રી ગમે તેની જોડે હોઈ શકે. વસ્તુતઃ તો આખા જગતમાં અનુસ્યૂત રહેલો આત્મા અખંડ એકરૂપે વ્યાપક છે. એને વળી લગ્ન શું ? લગ્ન હોય તો લગ્ન - વિચ્છેદે સંભવે.

માળો એ પક્ષીઓમાં દેખાતું ગૃહલાવનાનું ચિન્હ છે. એમાં સંરક્ષણ અને સ્વાતંત્ર્ય બન્ને છે. આ જગત એ પરમાત્માનો એક માળો જ છે ને. સર્વ જીવાત્માઓ એની ન્હાની ન્હાની વિભૂતિઓ છે. એ સર્વેનું અન્ધુત્વ માત્ર જ નથી પણ વાસ્તવિક એક્ય છે. એ એક્ય જગતમાં પ્રસરતા સ્નેહમાં મૂર્તિમન્ત થાય છે. અપત્ય-સ્નેહમાં, દાંપત્ય સ્નેહમાં, સહોદર સ્નેહમાં, કુટુંબ સ્નેહમાં, મૈત્રીમાં, દેશઅન્ધુત્વમાં, માનવ જ્ઞાતુલાવમાં, અને ગ્રાણીઓ પ્રત્યેના દયાલાવમાં એ સ્નેહ ઝળહળે છે. અવિદ્યા, સ્વાર્થ, લોભપતા, અદૂરદર્શિતા, અને પાપમય સંસ્કાર એ બધાં એ સ્નેહના અખંડ રસસાગરમાં વિદ્ન નાંખ્યા કરે છે, ને આનંદમય જીવનને કોઈકોઈવાર કોઈકોઈ સ્થળે દુઃખમય બનાવી દે છે. એ વિદ્ને નવાં નથી, તેમ એનાથી દારી જઘને એને પરવશ થઈ રહેવાની પણ જરૂર નથી. જેટલી સિદ્ધિ એટલો આનંદ વિશેષ. અત્તની પેઠે કાળિયે કાળિયે એમાં તૃપ્તિ રહી છે. માત્ર એ સ્નેહરૂપી અન્ન પવિત્ર હોય એટલુંજ મનુષ્યે જરા જોતા રહેવાનું રહે છે.

ટોપી.

નામ ઉપરથી ભૂલાવો ન આવો, એ શિખામણનું સારામાં સારું દૃષ્ટાંત ટોપી છે, એમ કહી શકાય. ટોપી હોય એટલે હલકી કિંમતની હોય, એમ પણ નહિ, કેમકે ભૈયાશાઈ ટોપી ટકાની મળે અને એન્જલોર કેપ પાંચ સાત રૂપિયાની પણ મળે,—જેટલા પૈસામાં ગરીબ માણસની એ પાધડીઓ આવે. ટોપી એટલે ન્હાની સરખી એમ પણ નહિ, કારણ કે એ ઘેરિયા પહેરે છે એવી ન્હાની પણ હોય ને પારસીઓ મ્હોટી પહેરે છે એવી જામડી જેવડી પણ હોય. યુરોપિયનની માથા ઉપરની ન્હાની છત્રીને પણ ટોપી કહેવાય. અંગ્રેજ ટોપીનો ઉપયોગ માથાના પહેરવેશ તેમજ માથા ઉપરની ન્હાની છત્રી અને તરીકે ગણાય છે. ટોપી એટલે ન્હાના બાળકને પહેરવાની ચીજ એમ પણ નહિ. કોઈ સન્નારીની કેડે એડેલું છ મહિનાનું બાળક પણ ટોપી પહેરે, અને વડી ધારાસભાના પ્રમુખ પણ ટોપી પહેરે. વળી ટોપી તે સાદાઈની નિશાની એમ પણ નહિ. કેમકે, બાવાઓ પણ ટોપી પહેરે તેમ શાખીનો પણ ટોપી પહેરે. આગળ શાખીન લોકો સાફ બાંધતા એમ કહેવાય છે. પણ હવે તો શાખીન સન્નનો ટોપીનેજ વધારે પસંદ કરે છે; ને કે લશ્ પ્રસંગે તેવા શાખીનોને પણ સાફનો શાખ થઈ આવે છે, એ અપવાદ નોંધવો જોઈએ. વળી આપણા દેશી લોકોજ ટોપી પહેરે, એમ પણ કહી ન શકાય, કેમકે ઝલુચિસ્તાન, અરબસ્તાન, હુર્કસ્તાન ઇત્યાદિ ઘણાં સ્થાનોમાં ટોપી ચાલે છે. એટલું જ નહિ પણ સાહેબ લોકોની પણ ટોપીજ કહેવાય છે. પણ એટલું જ શા માટે? આપણી ભાષામાં તો ટોપીવાળા એટલેજ અંગ્રેજ.

આ બધા ઉપરથી એમ લાગે છે કે ટોપીને કદાચ આગળના જમાનામાં ઘણાને થતી એમ વાચા થાય તો, એ રુશિયાની

નવમુન્દરીની પેઠે બોલી ઉઠે કે, ‘હું કોઈની નથી ને બધાની છું.’ મૂને લાગે છે કે ટોપીના આવા ચંચલ સ્વભાવને લીધે પણ તે હલકી ગણાવા લાગી હશે. અને તેથી જ કદાચ તેને સારૂ ટોપસું, ટોપો, ટોપલું ઇત્યાદિ લઘુતાવાચક શબ્દો ઊભા કરવામાં આવ્યા હશે. ટોપી બધા જોડે—ખારા મીઠા બધા જોડે—લિંબુના રસની પેઠે ભળી જાય છે, એ વાત તો ખરીજ. પછી એને સહગુણ ગણો કે દુર્ગુણ ગણો. પાઘડી પહેરનારા પણ હશકે ટશકે એટલે સહેજ સાજ ધધર ઉધરનું કામ હોય, કે જેમાં પાઘડીની આવશ્યકતા ન પડે, ત્યારે ટોપીથી જ ચલાવે છે. કેટલાકને વાસ્તે તો ટોપી ખાસ જરૂરની જ થઈ પડે છે. જેમકે, માસ્તરો કે કારકુનો પાઘડી પહેરતા હોય તે પાંચ સાત કલાક પાઘડી માથે રાખે, તો કદાચ એમનું માથું દુખવા આવે.—અત્યારના મુલાયમ જમાનામાં તો વળી વધારે. કેટલાક કહે છે કે પાઘડી તે પા ધડીજ રાખો ત્યાં મુઘી ઠીક.

આપણામાં કેટલાક લોકો તપેલાને ટોપ કહે છે. ટોપી એ ટોપની નારીજાતિ તો નહિ હોય ? કારણ કે, બન્ને વચમાંથી પોલાં હોય છે અને બન્નેને કોર પણ હોય છે. સાહેબ લોકની ટોપીને તપેલાંનાં જેવીજ બહાર મ્હોટી કોર હોય છે, આપણા દરજ્જાઓ આપણી ટોપીઓની કોરને અંદર દબાવી દે છે. કોર કે કાંડલો ઝાલવાના કામમાં આવે છે, અને કોરની પટ્ટી અંદર હોય, તે માથાના તેલના બચાવને સારૂ કામમાં આવે છે. એ પટ્ટી નહોય, તો ટોપીને તેલ બેય બગડે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

ટોપીના ઉપયોગના કારણ વિષે કોઈપણ જાતની શંકાઓ કરવાનું કારણ નથી. માથા જેવી કિંમતી ચીજના રક્ષણને સારૂ જે જૂદા જૂદા પહેરવેશો યોજાએલા છે, તેમાં ટોપી પણ છે. અલખત આ પ્રસંગે આપણે ટોપીની વાત કરિયે છિયે, એટલે માથાની કિંમત કેટલી છે—કેટલાંક માથાની કિંમત બહુ હોય છે કે કોઈની સરભર

હોય છે કે કોઈની બાદ કિંમત હોય છે, એ બધી વિગતમાં અત્યારે ઉતરવાની આપણને જરૂર નથી. ગમે તેવું માથું હોય તોપણ ટોપી માથાને ઢાંકે છે, એટલી વાત અત્યારે આપણે વાસ્તે બસ છે. ટોપી રક્ષણને સારૂ છે, તે તો લડાઈ વખતે ખરાબર જણાય છે. લડાઈને વાસ્તે ધાતુની ટોપીઓ પણ બનાવવામાં આવે છે. માણસ સોબતીઓની સલામાં જય કે પોતાના ઘરમાં જય, એટલે એવા બચાવની જરૂર ન હોવાથી કદાચ સાહેબલોકો તે પ્રસંગોએ ટોપી કાઢી નાંખતા હશે. આપણામાં પણ કાનટોપીઓ ખાસ કરીને માથાનું ને કાનનું શિયાળામાં કેવું રક્ષણ કરે છે, તે કહેવું પડે એમ નથી. એને મળતી વિલાયતી ટોપીનું નામ મન્ડી-કેપ માંકડા-ટોપી કહેવાય છે. એ નામ શા ઉપરથી પડ્યું હશે, તે સંબંધે જે વિદ્વાનો પાસે નિબંધ લખાવિયે, તો પુષ્કળ તર્કવિતર્કોને અવકાશ મળે. દાખલા તરીકે, કોઈને કદાચ અંગ્રેજ લોકોપર તિરસ્કાર હોય, તો એ એમ પણ કહે કે માંકડા-ટોપી, એ નામ એ લોકોની ટોપીને સારૂ બરોબરજ છે. કોઈ વળી એમ પણ કહે કે, એ ટોપી પહેરે ત્યારે માણસ માંકડા જેવું દેખાય છે, માટે એ નામ યોગ્યનું હશે. કોઈ એમ પણ કહે કે, માણસ જાતના આપદાદાઓના નામના સંભારણા તરીકે એ ટોપીને એવું નામ આપવામાં આવ્યું હોય. અથવા કોઈ એવો પણ તર્ક કરે કે વિલાયતના લોકોને મન્ડીકેપ, ડોંગકોલર ઇત્યાદિક શબ્દો પસંદ હશે, ને તે વડે સમાનતાનો સિદ્ધાંત આખી દુનિયાં ઉપર ફસાવવાની અને તેને મનુષ્યોથી પણ આગળ સર્વ પ્રાણીઓ સુધી લઈ જવાની તેમની ઉદારભાવનાની તેથી પ્રતીતિ થાય છે. આપણે તો હાનુમાનને પૂજીએજ છિયે. અને આપણને તો સાહેબલોકની સમદૃષ્ટિનો આબેહુબ ખ્યાલ છે, પણ બીજી પ્રજાઓને પ્રકાશની કદાચ જરૂર પણ હોય.

ટોપી, ફેટા અને પાંધડી એ ત્રણેને સાવકાં લાઇજહેન ગણી શકાય. કારણકે ત્રણે એકજ કુટુંબનાં છે, છતાં એક હોય ત્યાં

નવસુન્દરીની પેઠે બોલી ઉઠે કે, ‘હું કોઈની નથી ને બધાની છું.’ મૂંડે લાગે છે કે ટોપીના આવા ચંચલ સ્વભાવને લીધે પણ તે હલકી ગણાવા લાગી હશે. અને તેથી જ કદાચ તેને સારૂ ટોપસું, ટોપો, ટોપલું ઇત્યાદિ લઘુતાવાચક શબ્દો ઊભા કરવામાં આવ્યા હશે. ટોપી બધા જોડે—ખારા મીઠા બધા જોડે—લિંબુના રસની પેઠે બળી જાય છે, એ વાત તો ખરીજ. પછી એને સદ્ગુણ ગણો કે દુર્ગુણ ગણો. પાઘડી પહેરનારા પણ હશકે ટશકે એટલે સહેજ સાજા ધધર ઉધરનું કામ હોય, કે જેમાં પાઘડીની આવશ્યકતા ન પડે, ત્યારે ટોપીથી જ ચલાવે છે. કેટલાકને વાસ્તે તો ટોપી ખાસ જરૂરની જ થઈ પડે છે. જેમકે, માસ્તરો કે કારકુનો પાઘડી પહેરતા હોય તે ખાંચ સાત કલાક પાઘડી માથે રાખે, તો કદાચ એમનું માથું દુખવા આવે.—અત્યારના મુલાયમ જમાનામાં તો વળી વધારે. કેટલાક કહે છે કે પાઘડી તે પા ધડીજ રાખો ત્યાં સુધી ઠીક.

આપણામાં કેટલાક લોકો તપેલાને ટોપ કહે છે. ટોપી એ ટોપની નારીબતિ તો નહિ હોય ? કારણ કે, બન્ને વચ્ચેમાંથી પોલાં હોય છે અને બન્નેને કોર પણ હોય છે. સાહેબ લોકની ટોપીને તપેલાંનાં જેવીજ બહાર મોટી કોર હોય છે, આપણા દરજ્જાઓ આપણી ટોપીઓની કોરને અંદર દબાવી દે છે. કોર કે કાંઠલો ઝાલવાના કામમાં આવે છે, અને કોરની પટ્ટી અંદર હોય, તે માથાના તેલના બચાવને સારૂ કામમાં આવે છે. એ પટ્ટી નહોય, તો ટોપીને તેલ બેચ બગડે એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

ટોપીના ઉપયોગના કારણ વિષે કોઈપણ જાતની શંકાઓ કરવાનું કારણ નથી. માથા જેવી કિંમતી ચીજના રક્ષણને સારૂ જે જૂદા જૂદા પહેરવેશો યોજાએલા છે, તેમાં ટોપી પણ છે. અલબત્ત આ પ્રસંગે આપણે ટોપીની વાત કરિયે છિયે, એટલે માથાની કિંમત કેટલી છે—કેટલાંક માથાની કિંમત બહુ હોય છે કે કોઈની સરભર

હોય છે કે કોઈની બાદ કિંમત હોય છે, એ બધી વિગતમાં અત્યારે ઉતરવાની આપણને જરૂર નથી. ગમે તેવું માયું હોય તોપણ ટોપી માથાને ઢાંકે છે, એટલી વાત અત્યારે આપણે વાસ્તે બસ છે. ટોપી રક્ષણને સારૂ છે, તે તો લગાઈ વખતે બરાબર જણાય છે. લગાઈને વાસ્તે ધાતુની ટોપીઓ પણ બનાવવામાં આવે છે. માણસ સોબતી-ઓની સલામાં જાય કે પોતાના ઘરમાં જાય, એટલે એવા બચાવની જરૂર ન હોવાથી કદાચ સાહેબલોકો તે પ્રસંગોએ ટોપી કાઢી નાંખતા હશે. આપણામાં પણ કાનટોપીઓ ખાસ કરીને માથાનું ને કાનનું શિયાળામાં કેવું રક્ષણ કરે છે, તે કહેવું પડે એમ નથી. એને મળતી વિલાયતી ટોપીનું નામ મન્ડી-કેપ માંકડા-ટોપી કહેવાય છે. એ નામ શા ઉપરથી પડ્યું હશે, તે સંબંધે જો વિદ્વાનો પાસે નિબંધ લખાવિયે, તો પુષ્કળ તર્કવિતર્કોને અવકાશ મળે. દાખલા તરીકે, કોઈને કદાચ અંગ્રેજ લોકોપર તિરસ્કાર હોય, તો એ એમ પણ કહે કે માંકડા-ટોપી, એ નામ એ લોકોની ટોપીને સારૂ બરોબરજ છે. કોઈ વળી એમ પણ કહે કે, જો ટોપી પહેરે ત્યારે માણસ માંકડા જેવું દેખાય છે, માટે એ નામ ચોખ્ખું હશે. કોઈ એમ પણ કહે કે, માણસ જતના આપદાદાઓના નામના સંભારણા તરીકે એ ટોપીને એવું નામ આપવામાં આવ્યું હોય. અથવા કોઈ એવો પણ તર્ક કરે કે વિલાયતના લોકોને મન્ડીકેપ, ડોંગકોલર ઇત્યાદિક શબ્દો પસંદ હશે, ને તે વડે સમાનતાનો સિદ્ધાંત આખી દુનિયાં ઉપર દસાવવાની અને તેને મનુષ્યોથી પણ આગળ સર્વ પ્રાણીઓ સુધી લઈ જવાની તેમની ઉદારભાવનાની તેથી પ્રતીતિ થાય છે. આપણે તો હાનુમાનને પૂજીએજ છિયે. અને આપણને તો સાહેબલોકની સમદૃષ્ટિનો આગ્રહ પણ છે. પણ બીજી પ્રજાઓને પ્રકાશની કદાચ જરૂર પણ હોય.

ટોપી, ફેટો અને પાઘડી એ ત્રણેને સાંવડાં લાખાંદેન ગણી શકાય. કારણકે ત્રણે એકજ કુટુંબનાં છે, છતાં એકે હોય ત્યાં

માથાના પહેરવેશનું સરખાપણું આખા હિન્દુસ્થાનમાં લાવી શકાશે. કોણ જાણે કે ભવિષ્યમાં શું થશે? પણ એ વાત બહુ સંભવિત લાગતી નથી. કેમકે ખરો મુદ્દો, એ છે કે કેટલાક નેતાઓ કે સરદારો કે તરંગી જનો ધણા માણસોને એક લીટીમાં મૂકી દેવાને ઈચ્છે છે, તથાપિ દુનિયામાં દરેક માણસને પોતાનું વ્યક્તિત્વ દેખાડવાની ઈચ્છા રહ્યાજ રહે છે. અને તેથી જનરલો અને કર્નલો પોતાના સ્વાંગમાં કાંઈ ખાસ વિશેષતા રાખે છે, એ લોકોની નજર બહાર રહેતું નથી. એ વ્યક્તિત્વ નહાનું અથવા મોટું હોઈ શકે. પ્રાન્તીય વ્યક્તિત્વ દેખાડનારી પાઘડીઓ છે. અને વ્યક્તિત્વના હકો દિવસે દિવસે એટલા જોસબેર પ્રતિપાદન થતા જાય છે કે તેને બતાવનારાં આ ચિહ્નોને ધકેલી કાઢવાં મુશ્કેલ થઈ પડે, તો નવાઈ નહિ. કેટલાક લોકો અત્યારે હેટ પહેરે છે, તેમાં પણ અંદરનું કારણ કેટલીક વાર તો એજ હોય છે કે બીજા સમુદાયમાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ એવડે આગળ લાવવું. આવા વ્યક્તિત્વનો લાભ પણ મળે છે. એમાં ટોપી, હેટ, પાઘડી કે ફેંટાનો ખાસ મેળ નથી. મહેં સાંભળેલું કે એક હાઇકોર્ટના જજે દક્ષિણી ફેંટાવડે કલકત્તે જઈને વાઘસરોયનું ધ્યાન ખેંચેલું. ટોપીઓવાળા બધા બેઠા હોય, ત્યાં પાઘડીવાળો જાય, તો કાંઈકે ધ્યાન ખેંચે અને પાઘડીઓવાળા હિન્દુસ્થાનમાં ટોપીવાળાઓએ ધ્યાન ખેંચ્યું છે, એ તો ઉઘાડીજ વાત છે.

ટોપીવાળાઓની સાથે ઝુઝવામાં ટોપીવાળાઓને ઠીક ફાવટ આવે, એમ ધારીને અત્યારે લોકોએ ટોપી વધારે પહેરવા માંડી હશે કે કેમ એ પ્રશ્ન કરી શકાય એવો છે. ખાદીની ટોપીએ તો ટોપીવાળાઓ સાથે ઠીક ઝીક ઝાલી છે. પણ ન્યારે હિન્દુસ્થાનનું લશ્કર થશે, ત્યારે આવી સાદી ટોપીઓથી ભાગ્યેજ ચાલશે. અલબત્ત આપણે એમ માની લઈએ, કે બધા માણસમાં ગંભીરતાની જરૂર નથી. અને માથાની ગંભીરતા હોય તો પાઘડીની ગંભીરતા વગર પણ ચાલી શકે. અને કદાચ એમ પણ માની લઈએ કે ગાંભીર્યની જરૂર

હોય, તોપણ પાધડીઓની મદદ વિના બધા લોકો જરૂર જોગી ગંભીરાઈની ગોઠવણ પોતપોતાની મેળે કરી લેશે, તોપણ લશ્કરની બાબતનો વિચાર કરતાં માથાને સાર રક્ષણ તરીકે આપણી ગાંધી ટોપી ચાલી શકેજ નહિ. માટે કાંઈક ફેરફાર અવશ્ય કરવો પડશે, એમ આપણે હિંમતથી કહી શકીએ.

ટોપીઓમાં પણ ફેરફાર બદલાય છે, એ કહેવાની સાચ્યેજ જરૂર હોય. મૂળે યાદ છે કે, પચીસેક વર્ષ ઉપર એક સાઈકલ કેપ નીકળેલી, તે તે વખતે એવી લોકપ્રિય થઈ પડેલી અથવા કહો કે યુવકપ્રિય થઈ પડેલી કે જ્યાં જુઓ ત્યાં સાઈકલ કેપ તો ખરીજ. તે વખતે યુવકોમાં સાઈકલો થોડાં વપરાતાં. એટલે સાઈકલોના પ્રેમની આગાહી તરીકે એની નામરાશી ટોપીને એ લોકોએ હેતથી સ્વીકારી લીધી હશે. એ પછી તો કેક નામની ટોપીઓ આવી ગઈ. હંગેરિયન, મહારાજા, બેંગલોર વિગેરે અનેક નામોથી ટોપીઓ આંકિત થઈ છે. એટલુંજ નહિ પણ ટોપીઓમાં પણ અનેક ન્યાતજનો છે એમે કહી શકાય. ટોપીઓના બીતરમાં એમનાં નામો લખેલાં હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ એ ટોપીઓની અંદર જોઈએ તો ભાતભાતનાં લોભાવનારાં મન્ત્રવાક્યો આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આપણે ઋષિઓ થયા વિના એ મન્ત્રવાક્યોના દ્રષ્ટા થઈએ છીએ. અને વધારેમાં એ છે કે આ વાક્યો ન સમજાય એવી અટપટી ફિલસૂફીનાં નહિ પણ ગમી જાય એવા આશીર્વાદનાં હોય છે. 'ધણું જીવો', 'વિજયનાં ડંકા વાગો' એવાં એવાં મનોહર વાક્યોથી આકર્ષાઈને, માણસ આનો બેઆના ટોપીના વધારે પણ આપે તો મૂળે આશ્ચર્ય ન થાય. આશીર્વાદને સાર આપણે શું આપવા તૈયાર થતા નથી? સાહેબ લોકની ટોપીમાં પણ ઘણી જાતો હોય છે. અને તેમાં એક જાત તો એવડી મ્હોટી થાય છે કે, તેમાં આશરે ત્રણશર પાંચા માઈ શકે. એમની નાઈટ-કેપને સહેલાઈથી એક દોરીની મદદથી શાકની ઝાળી બનાવી દેવાય. ફેલ્ટહેટ તો પેટ્રોલ ગાળવાના કાસમાં વપરાતી ઘણાએ

દીડી હશે. કેટલાક અંગ્રેજો, ખરમીઝો, ચીનાઓ વિગેરે ધાસની ખનાવટની ટોપીઓ પહેરે છે, પણ એવી ધાસપાનની ટોપીઓની આખતમાં તો કહેવું જોઈએ કે કેટલાક મુસલમાન ભાઈઓ જે પાતરાંની પટ્ટીની ટોપીઓ પહેરે છે, તે સહુથી સસ્તી પડતી હશે. મઝમે પણ ધાસની ખનાવટની ટોપીઓ પહેરે છે, પણ આપણે મઝમેની વાત કરતા નથી.

આપણો હિંદુસ્થાન એક મ્હોટો દેશજ નહિ પણ લગભગ એક મ્હોટો ખંડ છે, એ ધણા ભૂલી જાય છે, અને તેથી તેઓ આપણા ભરતખંડમાં જાતજાતની ભાષાઓ અને જાતજાતના પહેરવેશો દેખી કંટાળો ખાઈ જાય છે. મતલબ કે, આટલી બધી ચીજો એમના મગજમાં ઉતરતી નથી. હિન્દુસ્થાનના બધા લોકોએ હેટ પહેરવી જોઈએ, એવી એક ભાઈએ હિમાયત કરેલી મ્હારા ધ્યાનમાં છે. અને તે ગાંધીટોપીનાં પૂર જરા ઉતર્યાં ત્યાર પછી. ગાંધીજીની ટોપીને તો ધણાએ માન્ય કરી, પણ હેટને સાફ એટલું બધું સાફ ભવિષ્ય મ્હને તો દેખાતું નથી; સિવાય કે કેટલાક મ્હોટા લોકોમાં વિલાયતની મિત્રતાને અંગે તે ચાલતી રહેશે. એક ભાઈએ કોઈને એકવાર પૂછેલું કે, અમદાવાદમાં તો ધણાખરા ખાદીની ટોપી પહેરે છે તે તમે નથી પહેરતા ? તે વખતે તેમને એવો જવાબ મળેલો કે પાઘડી છોડીને હેટમાં ગયા હોય, તેને એ ખાદીની ટોપીની વધારે જરૂર છે. પાઘડી પહેરનારા બધાય રહ્યા હોત, તો ખાદીની ટોપીનો આગ્રહ કરવાનો વારો ન આવત; કારણ કે ગોટા ટોપીવાળાની અસરથી વળ્યો છે.

ઉપસંહારમાં આપણે ટોપીના એક ગુણની નોંધ લઈ લઈએ. કાંઈ નહિ તો ટોપીથી મગજ હલકું રહે છે. કેટલાક એમ માને છે કે, ટોપીમાં કાણું ધસાદિકની એવી ખુબી હોય છે કે, મગજમાં પવન તેથી પવન આવે છે. વગર પંખે મગજમાં પવન આવે એ ટોપીનો

ગુણ એટલો મોટો ગણી શકાય કે તેની સાથે પાધરીની સરખામણી જ ન થઈ શકે. પાધરી તો ઉલટી એવી ભારે હોય છે કે માથાના પવનને અટકાવે છે. માથામાં પવન ભરાય તો વધારે ઠીક કે ન ભરાય તો વધારે ઠીક, એ મોટા પ્રશ્ન ઉપર ઉતરવાનો આપણને અત્યારે અવકાશ નથી. પણ ટોપીથી મગજમાં વધારે પડતો પવન ભરાય છે, એમ માનવાની કેટલા લાગતાવળગતાઓ ના પાડશે. અને કદાચ પવન ભરાતો હોય, તો પણ આજના જમાનાના કેટલાક દાકતરો ખુલ્લા પવનની હિમાયત કરે છે, એમ પણ અચાવ કરવામાં આવે તો નવાઈ નહિ. આપણે તો માત્ર એટલુંજ કહી શકિયે કે સામાન્ય રીતે ટોપીઓ હલકી હોય છે, અને તેથી ધણીવાર મગજ પણ હલકું રહે છે.

કળિયુગની ફેઈ.

આપણામાં ફેઈ હોય તે નામ પાડે છે; પછી ગમે તેણે પાડ્યું હોય પણ કહેવાય એમ કે ફેઈએ નામ પાડ્યું; નામ પાડવાનું દાયું એને મળે: ભલેને પછી આપ્તેનો કોશ કે અમરકોશ ઉચલાવવાની માથા-ફૂટ બાપે કે કાકાએ કે મામાએ કરી હોય. આ રીતે આપણે કળિયુગના નામ પાડનારને કળિયુગની ફેઈ કહિયે. એ ફેઈ ગમે તે હો પણ એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે એણે નામ બરોબર પાડ્યું છે. બીજું કોઈપણ નામ આ નામ કરતાં વધારે બંધબેસતું થાત કે કેમ તે વિષે મૂને ગંભીર શંકા છે.

કેટલાક આ જમાનાને 'સાયન્સ' એટલે વિજ્ઞાનનો જમાનો કહેવાને લલચાય છે. એકના ચાર કરવાની વાત સદામાં આપણે સાંભળિયે છિયે. એકના સવાયા વહેપારમાં ઘણા લોકો કરે છે.

એકના એકવીસ પરમેશ્વર કરી શકે છે પણ અત્યારનાં કેટલાક વિજ્ઞાનવાળાઓ તો એકના એકોતેર પણ કરવામાં પાછા પડે એવા નથી. જુઓને બનાવટી રબ્બર, બનાવટી મોતી અને બનાવટી હીરા બનાવવાનું કામ વિજ્ઞાને માથે લીધું છે એટલે કદાચ એનું નામ આપણા જમાનાને આપિયે. પણ ખરું જોઈું વિજ્ઞાન તો દુનિયાં શરૂ થઈ ત્યારનું જ ચાલતું આવ્યું છે અને ભવિષ્યમાં વળી વધારે વધશે એટલે એ નામની ખાસ મહત્તા સ્વીકારવી મુશ્કેલ છે.

વળી આ જમાનાને સ્વતંત્રતાનો જમાનો કહેવો, એ તદ્દન અણુજુગતું જ ગણાય કારણકે આપણા હિન્દુસ્થાનને સ્વતંત્રતા ન મળી હોય ત્યાંસુધી આપણે એવું મિથ્યા વચન માનવા તૈયાર નથી. એ તો ખીજ જ વાત છે કે જેને સ્વતંત્ર કહિયે તે દેશો તો કરો અને કાયદાઓમાં વધારે ને વધારે જકડાતા જાય છે. એટલે કદાચ આપણી વાત છોડી દઈને આને સ્વતંત્રતાનો જમાનો કહિયે તો તે લોકો કહે કે “મસ્કરી શું કરો છો? અમારા હાલ હવાલ જુઓ છો કે નહિ?” એટલે એ નામ પણ ચાલે એવું નથી.

તાજેતર એક મોટા માણસે પોતે દાઢી ન રાખવાના ખુલાસામાં કહેલું કે આ સ્ત્રીઓનો જમાનો છે માટે હું દાઢી રાખતો નથી. અલબત્ત હાલમાં સ્ત્રીઓને અવનવા હક્કો મળતા જાય છે અને ઘણે ઠેકાણે સ્ત્રીઓનું રાજ્ય ચાલે છે એ ખરું, પણ ન્યાં સુધી સ્ત્રીઓનું સામ્રાજ્ય બંધ ન થઈ જાય, ન્યાં સુધી અત્યારે જેમ બંધી દુનિયા કલહમય થઈ ગઈ છે તેમ તે સ્ત્રીમય થઈ ન જાય, ત્યાં સુધી આપણે એને સ્ત્રીઓનો જમાનો કહી શકિયે નહિ. પછી સર્વ જગતને જેમ રાત્રી બ્રહ્મમય જુએ છે, તેમ જે જોનામાં તન્મય થયું હોય તે તેનામય દુનિયાંને દેખે અને તે ઉપરથી જમાનાને વિજ્ઞાનનો કે વનિતાનો અથવા સંચાનો કે સ્વતંત્રતાનો જમાનો કહે તે આપણે કંઈ ના કહેતા નથી.

‘લોખંડ યુગ’ એ નામ પણ એવું સંતોષકારક નથી, કેમ કે હવે તો રખખર, એલ્યુમીનિયમ અને ગનકોટન વિગેરે ચીજોએ લોખંડનાં માન ઉતારી દીધાં છે. પણ આ ‘કલિયુગ’ નામ વિશે તો પૂર્વ પશ્ચિમ બંધાનો એક મત તરી આવે છે. મુલક જહેંચવો હોય કે માલ વેચવો હોય તો આપણે ને એમને તકરાર થાય પણ આ નામમાં તો આ તકરારને જરાએ સ્થાન નથી. વિલાયતના લોકો પણ એક મતે આપણા જમાનાને તો શું પણ એમણે જોયેલા બધા જમાનાને ‘કલહ’નુંજ ઉપલક્ષણ આપે છે. તે છતાં કોઈને શંકા હોય તો પોતે જ તાજેતર લડાઈ કરી બતાવી સર્વ સંદેહોનું નિરાકરણ એમણે કર્યું છે એટલે એમનો તો આ નામની યોગ્યતા સ્થાપન કરવામાં સક્રિય સહકાર છે એમ કહિયે તોય ચાલે.

‘કલિ’ એટલે કલુઓ, લડાઈ, કલહ તેનો આ યુગ છે એની કોણ ના પાડશે ? કેટલાંકને તો એની સાખીતી સાડ ધરના ઉમરાની બહારનો પુરાવો શોધવાની પણ જરૂર પડતી નથી. એમાં સુધરેલાં વગર સુધરેલાંનો પણ મેળ નથી. સુધરેલાંએનો સુધરેલો ટંટો હોય છે. પણ ધરના ન્હાના બાંધ્યા પાણીમાં જેને પૂરતો પુરાવો ન મળતો હોય તેમને સંસારનો વિશાળ સાગર મનમાંની ખાતરી કરી લેવાને સાડ મોજુદ છે. સંસારને સાગરની ઉપમા હું અહીં ખારા-પણાને સાડ આપતો નથી. એ ઉપમા એ રીતે ખરી હોય તો પણ આપણા જમાનાને રૂચે એવી નથી. સાગર ખારો હોય તો પણ તેમાંથી પાકે છે તેને આપણે મીઠું કહિયે છિયે. એમ સંસાર ખારો હોય તોય એ મિઠાશનો ભરેલો છે એમ માની લેવું એમ ચાલતો ચોકસ અભિપ્રાય છે. અલબત્ત આજે સ્વતંત્રતાનો ઝોક છે એટલે અનુભવપૂર્વક જે એને ખારો માનવાની હિંમત ધરાવતા હોય તેમને તેમ કરવાની છૂટ છે. પણ આપણે તો સંસાર સાગર જેવો મ્હોટો છે એટલા મુદ્દા ઉપરજ એ ઉપમા વાપરિયે છિયે.

કહે છે કે દક્ષિણમાં એક દેવળમાં સત્તયુગ અને કલિયુગનાં પુતળાં છે. સત્તયુગની સમસ્યા એવી ઘડી છે કે એક ન્હાની સરખી બાયડીના ખભા ઉપર એક અલમસ્ત પુરુષ બેઠેલો છે. અને કલિયુગની સમસ્યા એથી ઉલટી છે એટલે એમાં પુરુષના ખભા ઉપર એક સ્ત્રી ચઢી બેઠી છે, વળી એક બીજે સ્થળે પુતળાંદ્વારા બીજું ચિત્ર દેખાડયું છે, ત્યાં એક જળરજસ્ત બાયડી એક ન્હાના જીવાનની દાઢી ખેંચી તેને હચમચાવે છે. આ પાછલાં બન્ને ચિત્રો અત્યારની પરિસ્થિતિને કે વિચારોને એટલાં બધાં અનુસરતાં લાગે છે કે તેને બહુ જૂનાં માનતાં કાંઈને જરા સંકેત થાય. આગળ સ્ત્રીના ઉપર પુરુષનું સામ્રાજ્ય હતું અને હવે પુરુષના ઉપર સ્ત્રીનું છે એમ કદાચ કહી શકાય. તથાપિ જે સમસ્યામાં સ્ત્રી, પુરુષને એની દાઢી ઝાલી હચમચાવે છે એ અત્યારની પરિસ્થિતિનું કાંઈક વધારે લાગુ પડતું ચિત્ર લેખી શકાય. પેલા પહેલા ચિત્રમાં બન્ને સહકારથી સહયોગ કરતાં જણાય છે. સહેજસાજ દબાણ તો હશે ખરું, પણ એટલું તો ક્યાં નથી હોતું?—અને આ ત્રીજા ચિત્રમાં તો લડાઈ જામી પડેલી દેખાય છે. મ્હેં જાતે એ શિલ્પના નમુના જોયા નથી. પણ એ પ્રણયકલહની તો લડાઈ નહિ જ હોય એમ હું માની લઉં છું. કારણ કે કોણ કહેશે કે આપણા યુગમાં પ્રણય કલહને સાર લાંબી મુદત સુધી અવકાશ રહેવાનો છે? છેડાછુટકાનું સાધન સહેલું અને સર્વવ્યાપી થઈ પડવાને હવે માત્ર વખતની જ અપેક્ષા છે એમ કોને લાગતું નથી?

આપણો યુગ એવા બનાવટી કલહોને સાર નથી. આપણા યુગમાં તો ગંભીર બાબતોના કલહ જારી થયા છે. આ ઝગડા એટલા બધા છે કે કદાચ આગળના કોઈ યુગમાં એનું એટલું પ્રમાણ નહિ હોય. પણ પાછલા યુગોનો ઇતિહાસ તપાસવા ક્યાં જઈએ? આપણા દેખતા દેખતામાં જ કેટલા ઝગડાઓ જામી પડ્યા છે? રાજા પ્રજાના ઝગડા, હિન્દુ મુસલમાનના ઝગડા, બ્રાહ્મણ

અપ્રાક્ષણના ઝગડા, વિતીત ઉદ્ધમના ઝગડા, મીલમાલેકો ને મનુરોના ઝગડા, સ્ત્રી જાતિ અને પુરુષ જાતિના ઝગડા, યુવકો અને વૃદ્ધોના ઝગડા, ઈત્યાદિ ઝગડાઓ કેને અજાણ્યા છે? ખરે, આપણે કહેવું જોઈએ કે જે નામ પ્રમાણે ગુણ હોવાને સારૂ ઈનામ કાઢ્યાં હોય તો કલિયુગને જરૂર એક સારૂ ઈનામ આપવું પડે. કદાચ ચાંદ કાઢ્યા હોય—અને ચાંદે હવે સસ્તા મળે છે—તો એ સોનાનો ચાંદ પણ લઈ જાય,—એવી ખુબીથી એ પોતાનું કામ બજાવે છે.

લલે સમજે કે પરદેશી રાજા હોય ત્યાં પ્રજાને એની સ્થામે થવા ઉભો બળવો કરવા મન થાય પણ ન્યાં આપણા દેશના સારા સારા રાજાઓ છે, ત્યાં પણ પ્રજા—સત્તાને નિમિત્તે કલિયુગે તોફાન મચાવ્યું છે. વળી હિન્દુ મુસલમાન, કોઈ વાર જરા હાંલ્યાં માંહોમાંહે ખડખડે તે સિવાય, આજ સુધી હળીમળીને કામ ચલાવી લેતા; હવે કેળવણી વધી અને લોકો પિયાર કરતાં શીખ્યા એટલે હિન્દુ મુસલમાનમાં ઉલટી લડાઈ એકદમ જ વધી પડી. આ સાલમાં ક્રાન્વેન્શન કરી બધાને એકઠા કરવા ગયા ત્યારે કૉંગ્રેસમાં ઉલટી વધારે ફાટફૂટ અને ઝગડો દેખાયો. એટલું જ નહિ પણ મુસલમાનો જે પહેલાં એક દેખાતા હતા તેમનામાં પણ સજડ પક્ષો પડી ગયા. મીલો, ફેક્ટરીઓ અને રેલ્વેઓના કામદારોના ઝગડા તો વારાફરતી ચાલુ જ રહે છે. સ્ત્રીઓ અને પુરુષો ધરમા એકઠાં રહેતાં હશે પણ સુધારાની સલામાં આવે ત્યારે એક બીજા સ્થામે અંતઃકરણપૂર્વક લડત ચલાવે છે. સ્ત્રીને પુરુષનું ગંગ કહેલી છે, વામાંગ કહેલી છે પણ એ તો કહેવા માત્ર રહ્યું છે. પણ કલિયુગની બલિહારી તો એથી પણ વધારે છટાદાર કાર્ય કરવામાં છે. એનો એજ માણસ પહેલો જીવાન, પછી પીઠ અને પછી વૃદ્ધ થાય છે. અત્યારે તો સ્ત્રી અને પુરુષ જાતિ વચ્ચેનો જ નહિ પણ મનુષ્યની ઉંમર વચ્ચેનો ઝગડો પણ કલિયુગે શરૂ કરી દીધો છે; કેમકે હાલ યુવકો અને વડિલોના ઝગડાનો

આદર પણ કરવામાં આવે છે. સાહિત્યના ઝગડાઓ તો સાહિત્યપ્રેમીને એટલા બધા વિદિત છે અને એ ચાલુ રાખવામાં બંને પક્ષો એટલા બધા સંમત હોય છે કે તેનો તો ઉલ્લેખ કરવાની પણ જરૂર નથી.

આ બધા ઝગડાઓને અંગે આપણે શું કરવું જોઈએ કે એમાંથી બચવાનો શી રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ આપણે અત્યારનો વિષય નથી; કારણ કે એમાંથી બચીએ કે બચવાના કૃતેહમંદ પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે તો કલિયુગને ધનામ મળતું રહી જાય ને.

છેલ્લે પાટલે.

થોડાક દિવસ ઉપર હું એક અંગ્રેજી પત્ર વાંચતો હતો, તેમાં એક વિદ્વાને અતિશયતા (Extravagance) એને આપણા જમાનાની એક ખાસિયત જણાવેલી. અને એ ખાસિયતનો પ્રચાર સાહિત્યમાં અને સમાજમાં તેમજ રાજનીતિમાં સર્વત્ર હોવાનું, તે જણાવે છે. અને તેનાં દષ્ટાન્તમાં યુસોલિની ઇત્યાદિની વાતો તે મૂકે છે. અને ખીજ કેટલીક ખાખતો પણ તેણે મૂકી છે. વિલાયતમાં એવું થયું છે કે બધાં નવાં ધત્તીગીથી લોકો એટલા બધા ધરાઈ ગયા છે, ટેવાઈ ગયા છે, ને એ ધત્તીગી તરફની એમની નાસ્તિકતા એટલી બધી વધી ગઈ છે કે કોઈ કશા વિચારોની રહ્યામાં લખે, તો લોકો જરાયે અકળાઈ જતા નથી. આપણે અહીં તો ચાલતે ગાડે ચઢી બેસવાનો ચાલ હાલ વધી ગયો છે. કોઈની નિન્દા ઉપર ચઢે, તો નિન્દા જ ચાલે, વખાણ ચાલ્યાં તો વખાણ જ. અલખત સામાન્ય માણસો એમ કરે, તેમાં બહુ અજ્ઞયબ્દી નહિ. પણ સમજી અણસમજી બધાય જ્યાં તેમાં છેલ્લે પાટલે જઈ બેસે એના જેવું દેશને શરમાવા

જેવું ખીન્નું શું ? ગ્રીક ફિલસુફ એરિસટોટલનો પેલો સિદ્ધાંત છેક ખોટો ન હતો કે, સદ્ગુણ એટલે વચ્ચે સોનેરી રસ્તો. જેમકે બહુ અરચ કરવું તે ઉડાઉપણું અને અતિ થોડું અર્થવું તે કંબુસાઈ. યોગ્ય રીતે અર્થવું તે ઉદારતા. વિચાર કર્યા વિના કૂદી પડવું તે સાહસ. જેના તેનાથી ગભરાઈ ભરાઈ જવું તે ડરપોકપણું, અને જેઈ સમજીને આગળ પડવું તે હિંમત. એ રીતે એ છેડાની વચ્ચેની ડહાપણની નીતિ તેને તે સદ્ગુણ કહે છે. અલબત્ત એ સિદ્ધાંત બધે લગાડી શકાય નહિ. પણ જીવનમાં ઠરેલપણું જેવું શાભે છે તેવું ઉછાંછળાપણું શાભતું નથી.

પણ અત્યારે તો ત્યાં જોશો તો ઉતરી પડવાની જ વાત. ઉતરી પડવાની કહો કે ચઢી જવાની કહો. પદાર્થોનું પૃથક્કરણ, સમીકરણ, વર્ગીકરણ ઇત્યાદિ કરી માનવજ્ઞાનનો અને માનવશક્તિનો પ્રદેશ અભિવૃદ્ધ કરવો, એ વિજ્ઞાનને સાર કેવું સુંદર કાર્ય છે ? તેને બદલે એણે એમજ આરડવા માંડ્યું કે બધું જડ જ છે. જડને જોનારો જીવન્ત છે એ વાતને ભૂલી જવાની પેરવીમાં એ બાણે ફરે છે. એનો એટલે સુધી આગ્રહ છે કે જડમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, ચેતન એ જડનો જ એક વિકાર છે એમ ખતાવવું. હાગવતના એકાદશ સ્કન્ધમાં તત્ત્વોની વિવિધ સંખ્યાના વિવાદોનું નિરાકરણ કરતાં ભગવાન ધીમે રહીને કહી નાંખે છે કે:—

વિદુષાં કિં તુ દુષ્કરમ્ ।

વિદ્વાનો શું ઘટાવી ન શકે ? જડની વ્યાખ્યાજ એવી કરે કે તેમાં ચેતનનો સમાવેશ થઈ જાય, પછી કહે કે બધું જડ જ છે, તો કોણ ના કહી શકે ? આવો ઘાટ વિજ્ઞાનનો અત્યારે છે.

વળી વિજ્ઞાનમાં તેમ વર્તનમાં પણ અત્યારના જમાનાનો ઝાક છેલ્લે પાટલે જઈને બેસવા તરફ છે. કાંઈક થયું તો હડતાળ, તોફાન,

ચાલ્યુંજ છે. એ તો જાણે ઠીક, પણ મોટી બાબતોમાં પણ એજ ઉતરી પડવાની કારકીર્દી ચાલુ થઈ ગઈ છે. એમ લાગે કે વિધવાઓનું જીવન જરા કઠિન અથવા સંકોચવાળું થઈ પડે છે, તો કહેશે કે એમને પરણાવી કાં દેવી નહિ ! એમ લાગે કે કન્યાઓને ન્હાની પરણાવવી તે ખરોખર નથી, તો કહે કે અરે કન્યાઓને પરણાવવાનો આગ્રહજ શું કામ રાખવો ? પરણવાની જ શી જરૂર છે ? પરણેલા બેડાંઓ ખરાખર સોળે સોળ આના સુખી ન થતાં હોય, તો કહે કે અરે લગ્નની સંસ્થાજ નકામી છે, એણેજ બધા આડા બંધો ઉભા કર્યા છે, કરો એના ઉપર હલ્લો. બાલેશવિકો એ રીતે લગ્નની સંસ્થાને પણ ઉડાવી દેવા તરફ મચ્યા છે એ ઘણા લોકોને ખબર નથી.

પહેલાં મર્યાદા એ સારી ચીજ ગણાતી. હવે માત્ર આદર્શ-વાદીઓ એને માને છે, અથવા જૂના મતના લોકો એને વળગી રહ્યા છે. વચમાં લોકોને લાગ્યું કે મર્યાદા વધી જતાં હોજલ પડેદો થઈ ગયો. એટલે બીજી તરફનો વાયરો ચાલ્યો, તે હવે કોઈક ઠેકાણે તો આપણને એમ લાગે છે કે બેશરમીપણામાં ધનામ મેળવવાની કેમ જાણે રસાકસી ન ચાલી હોય ! સરકસનાં કે સીનેમાનાં, નાટકનાં કે નૃત્યનાં કેટલાક વેશ, વરણાગી અને રીતભાત બેતાં એમ જ ખ્યાલ આવે કે શરમને દેશનિકાલની સજા બજા થઈ છે કે શું ?

કોઈકે કહ્યું છે કે દુનિયાંને આપણે માત્ર જવાની દિશા જ બતાવી શકીયે. કેટલે સુધી જવું અને ક્યાં અટકવું એનો કાણુ ભલભલાનાં પણ હાથમાં રહેતો નથી. મ્હોટાઓ ઇતિમર્યાદાઓ બતાવે ખરા પણ લોકો ઝાલ્યા રહેતા નથી. પછી હારે ને રહે એ જૂદી વાત. માટે નેતાઓ કંઈ દિશા એમને બતાવે છે તે સંબંધે તેમણે સાવધ રહેવું જોઈયે. વિલાયતમાં સ્પેન્સર ઇત્યાદિકે વાત ચલાવી કે મોજશોખ શામાટે નહિ ? એ તો ભૌતિક સંસ્કૃતિનાં માપ છે.

એટલે ગાંડું એ તરફ ચાલ્યું તે એટલે સુધી કે મોજશોખજ હવે જાણે જીવનનાં લક્ષ્ય થઈ પડ્યાં છે. મોજશોખને સારૂ પૈસો મેળવવા જે સાચાંજૂઠાં, ઉંધાંચતાં કરવાં પડે, તેનો પણ કોઈ વિચાર કરતું નથી. નથી વિચાર કરતા જીવનના પરિશ્રમનો, નથી વિચાર કરતા જીવનની શાંતિનો, નથી વિચાર કરતા જીવનના આદર્શોનો. આમ ઉંધા એકડા ઉપર ગુણાકાર ચાલવાજ માંખો છે.

આ પ્રમાણે દુનિયામાં ગડબડાધ્યાય થવાનું કારણ શું હશે એમ કોઈને વિચાર થઈ આવે તો આશ્ચર્ય નહિ. મૂળે તો કારણ એ લાગે છે કે આપણે પરમ સત્યો અથવા ખૂહરૂ સત્યોથી છૂટાં પડી ગયાં છિયે. છૂટાં પડી ગયાં છિયે એટલુંજ નહિ પણ એનાં વિરુદ્ધનો દુરાગ્રહ આપણામાં પ્રેરવામાં આવ્યો છે. સનાતન સત્યો પુરાતન છે. અને પુરાણી વાત આપણે જોઈએ નહિ, એટલે સનાતનથી પણ આપણે વિમુખ થવાની સ્થિતિ આવી પહોંચી છે. એ ને એ ચાર તો જૂના લોકો માનતા માટે તેમ તો નજ માનવું એમ કોઈ લઈ બાકે તો એને સારૂ કલ્પનાનું ક્ષેત્ર અનંતતા જેટલુંજ બની રહે. એવા પ્રકારનું વિચારવૈવિધ્ય આપણી દુનિયામાં વ્યાપી રહ્યું છે. અને એ વૈવિધ્યની લડાઈઓના લ્હાવા આપણે લઈએ છિયે.

નવી રીત અને જૂની રીતનું એક દષ્ટાંત આપું. મ્હોટાઓને પણ નવી રીતોએ કેવી અસર કરી છે, તે આપણે જોઈ શકિયે છિયે. જુઓ કે સાદાર્થ એ કેવી સારી ચીજ છે ? એનો પ્રચાર કરવો એમાં કોઈ કહેવાપણું હોય નહિ. શ્રીયુત ગાંધીજીના મનમાં પણ એજ હશે. અને ખાદી એ મ્હારે મન એનું પ્રતીક છે; એમાં સંચાથી થતી હિંસા, માનવનો પરિશ્રમ અને વૈભવની લોલુપતાનો અંશ થોડામાં થોડો છે. પણ ખાદીનું કહું એટલે લોકો ખાદીનેજ વળગી પડ્યા. વિલાયતના લોકો ચાલાક છે; એમણે જોયું કે હિન્દીઓ ખાદીને વળગ્યા તો આપણે બીજી બાજુ સાધો. આપણે સાદાર્થ

જોઈતી હોય, તો એ લોકો આપણને ન પહોંચી શકે—પણ ખાદીની મૂર્તિપૂજા સહામે તો એમની પાસે બીજાં ધણાં હથિયાર છે. પહેરો ભલેને ખાદી પણ નાણાં ધસડવાનાં એક એકથી ચઢતાં બીજાં સાધન ક્યાં નથી? સીનેમા તો છેજ, રેડીયો ને એરોપ્લેન આવ્યાં અને બોલતો સીનેમા આવવાની તૈયારીમાં છે. મોટર, વીજળી, તાર, એ બધાંની તો પેઢી થઈ ગઈ. વળી આમાં તો પાછું છે પણ એવું કે મીમાં ચોરે મૂકે અને અથ્થા ચોરે જીંટે, આપણે બચાવિયે પૈસે પૈસે અને એ લોકો ઝાપટે તેનાં લાખે લેખાં. વળી પાછી મ્યુનિસીપાલિટીઓ વિલાયતી સુધારા તરફ દોડે તે તો વળી જૂઠુંજ! પાણી છાંટવું છે તો કહે લાવો મોટર; રસ્તા સમા કરવા છે તો કહે લાવો સ્ટીમ રોલર અને કોલટાર; લોકોને પાણી પીવા જોઈયે છે, તો કહે કરો વોટરવર્ક્સ; રસ્તામાં અજવાળું જોઈયે તો કહે લાવો વીજળી; આ બધું ખાદી પહેરીને થઈ શકે. મંત્ર આપણો ખાદીનો છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ખાદીયે બિચારો શું કરી શકે? ખરી રીતે આપણા વિચારો, આપણા શોખોજ બદલાયા છે. ગાંધીજીએ તો સાદાર્થ લીધી તથાપિ ગાંધીજી પણ સાદાઈનો જો સળંગ બોધ કરે, તો લોકો માને નહિ એવો ધાટ છે. એ જૂનો બોધ જે દિવસે બરોબર થવા માંડશે તે દિવસથી વિલાયતીનાં ડોઘલાં બેસશે, પણ એ બીજી વાત છે.

આ ઉપરથી મૂલને બીજો વિચાર આવે છે. આપણે સ્વરાજ્ય જોઈયે છે પણ એમાં જે રાજનૈતિક આક્રમણથી આપણે એટલા બધા આકળા થઈ ગયા છે તે પરસત્તાને તોડવાના સાર્ગમાં પણ આપણે લગલગ છેલ્લે પાટલે જઈ બેસવાનું કરિયે છે. કોઈ વળી એમજ કહેશે કે આપણે આપણું બધું—વેશ, વિચાર, વ્યવસ્થા બધાં વિલાયતી કરી દેવાં. એમજ જો કરવું હોય તો વિલાયતનાં માણસો જે શું નડે છે? એ તો ઉલટા બધું ઝપાટાબંધ વિલાયતી કરાવી દેવા તૈયાર છે. કયો સમજી માણસ નહિ સ્વીકારે કે માનવજીવનની

ઉત્તતિ કે સુખશાંતિને અર્થે સ્વરાન્ય જેટલું જ સુરાન્ય આવશ્યક છે. અને સુરાન્યનાં બીજો ઉત્તત આદર્શોમાંજ રહેલાં છે, કે જે આદર્શોથી યુરોપની નવસંસ્કૃતિ દિનપ્રતિદિન વિમુખ થતી જાય છે. અલબત્ત એ નવસંસ્કૃતિની મોહકતા પ્રત્યે મૂંઝવે કે કોઈને ભાગ્યેજ શંકા હોઈ શકે. એ નવસંસ્કૃતિ તો મોહિની છે, અને એનો ઉદય અસુરોના વિનાશને અર્થેજ થયેલો છે. એ આપણા લાભમાંજ છે. પણ આપણે એનાથી મોહવાનું નથી, એને પગે લાગવાનું છે; એને નવગજના નમસ્કારજ કરવાના છે. તોજ એ આપણને અમૃતના કલશની ધારા છાનીમાની આપશે. સંસારની મોહિનીને વળગી પડવું અને સંસારની મહામાયાના વિલાસોને અસૂચા વિનાની બુદ્ધિથી જોઈને હસવું એમાં અશાન્તિ અને આનંદ જેટલો ફેર છે, ભૂમિકાનીજ લિખતા છે,

કોઈ કહે કે મોક્ષને સારજ જીવનને યોજવું એ પણ છેલ્લો ખેસવા જેવું ક્યાં નથી ? તો મ્હારે કબુલ કરવું પડે કે એ એવુંજ છે ખરું. જો કે ડાબાહાથનો છેલ્લો અને જમણા હાથનો છેલ્લો એમાં ફેર ધણો એમ આપણે બધાય નિશાળિયાઓની જોડે સ્વીકારવુંજ પડે. પણ એ છેલ્લો કે પહેલો પાટલો બધાને આપવો એમ શંકરાચાર્ય પણ કહેતા નથી. એવે છેલ્લે પાટલે ખેસવાની હિંમત કરવી એ કાંઈ સહેલી વાત નથી. સમજીજનો તો માત્ર શાસ્ત્રોની પેઠે એમજ કહે કે ભાઈ ! મર્યાદા, નિયમન, વ્યવસ્થા એ સારી વસ્તુઓ છે, તેને સેવો. છોક છેલ્લે પાટલે જઈને ન ખેસો.

કેટલાક ઈશ્વરની અને કેટલાક ધર્મની સ્થામે જહાદ કરવાજ નીકળી પડે છે. મૂંઝવે એટલો સંતોષ છે કે જે ઈશ્વરની સ્થામે જહાદ પોકારે છે એમણે કોઈકવાર ઈશ્વરને જોયેલ તો હશેજ નહિ તો ઓળખ્યા પાળખ્યા વિના કોઈ લડાઈ કરવા જાય ? વળી કેટલાક એમજ કહે છે કે બધાને લડાયક તાલીમ આપો, ને કોઈક

એમજ કહેશે કે બધા અહિંસાત્મક થઈ જાઓ. કેટલાક એમ કહેશે કે ભલે પાંચ પચીસ લાખ માણસ મરી જાય તોયે શું થઈ જાયું ? ત્યારે કેટલાક એમજ કહેશે કે શેરના ભાવમાં મંદી થાય એટલીયે ધમાધમ થવી ન જોઈયે. આમ જે તે બાબતમાં છેલ્લે પાટલે જઈ બેસવાનું ચારે તરફ ચાલ્યું છે. કોને કહિયે અને કોને ન કહિયે ? બહુરતના વસુંધરા.

બારમો ચંદ્રમાં

આપણા ન્યોતિપ્-શાસ્ત્રમાં માણસોની એકબીજા પ્રત્યેની હેણા દેણી જોવાનાં પણ સાધનો છે. અને તેમાં એકબીજાના ગ્રહવડે એક બીજાનો મેળ કેવો છે, તે ધણું ખરું જોવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત રાક્ષસગણ, મનુષ્યગણ, દેવગણ ઇત્યાદિ બીજી રીતોએ પણ મેળ જોવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે કરીને લગ્ન થયા પહેલાં અથવા વિવાહ સંબંધ થયા પહેલાં આ પ્રકારે વરકન્યાનો મેળ જોવામાં આવે છે. તેમાં બિયાબાઈ, બારમો ચંદ્રમા ઇત્યાદિ હોય, તો એને સહામી પ્રીત લેખવામાં આવે છે અને ડાહ્યા જોશીઓ તેવા સંબંધની ભલામણ કરતા નથી. તોપણ દુનિયામાં હેણાદેણીની વાત મ્હોટી છે; થોડી ઘણી સામી પ્રીત હોવા છતાં પણ શ્રીકૃષ્ણ સત્યભામા જેવાં લગ્ન બની આવે છે; અને એકંદરે એવો કમેળ હોવાં છતાં પણ એ જોડાં સારી રીતે આનંદ કરે છે, ને સ્વર્ગનાં પારિજાતકને પણ પોતાના આંગણમાં લાવે છે. એ કોરડાનો ઉકેલ કરવો, એ આપણું કામ નથી. પણ એટલું કહી લઈએ કે ધર્મના આધાર ઉપર રચાએલી ઈર્તવ્યશુદ્ધિ અગવડતામાં પણ સગવડ શોધી કાઢે છે. અને શાખ પ્રમાણે સંબંધ જોળનારાં નવાં નવાં ઘર કરે તોય કેટલાં પડતું નથી.

પણ એ વિષયને બાબુ ઉપર મૂકિયે તો અત્યારના સમયમાં બીજી એક શંકા થાય એવી એ છે કે આકાશના તારાને મનુષ્યોની જીંદગી સાથે લાગે વળગે શું ? ને એમ બધું ભવિષ્ય ખબર પડતું હોય, તો તો એના જેવું સુખ એકેય નહિ; પણ ખબર પડે છે ક્યાં ? આ શંકા અત્યારના વખતમાં લોકોને બહુ થાય છે. પહેલાંના વખતમાં બહુ થતી નહોતી. કારણકે, અત્યારે ઘણીવાર એમ કહેવામાં ને શીખવવામાં આવે છે કે ‘ન્યોતિષ ઓતિષ બધું ખોટું છે.’ પણ ઘણીવાર ન્યોતિષશાસ્ત્રને આધારે ભાખેલાં ભવિષ્ય એવાં સચોટ રીતે ખરાં પડે છે કે, ઘણાખરા લોકો એ ખોટું છે એમ કહેતા બંધ થઈ ગયા છે; પણ તેઓ એ વિદ્યાને ખરી કહી એના ખરા જાણનારા થોડા હોય છે, એ વાત ઉપર ભાર મૂકવા લાગ્યા છે, કેટલાક તો ‘હું માનતો નથી’ એમ કહી ખુબીથી પાસે બેઠેલી મંડળીમાંથી એ સંબંધી માહિતી કઢાવે છે. અને પછી કદાચ પોતે તેનો લાભ પણ લે છે. ખરી વાત એ છે કે આપણે એક બીજા ઉપર કેટલી અસર કરિયે છિયે, નહાના મ્હોટા પદાર્થોની એક બીજા પ્રત્યે શી શી અસર થાય છે એનો આપણને પૂરો ખ્યાલ હોતો જ નથી. એક ગણિતશાસ્ત્રીએ સૂચવ્યું છે કે એક પાંદડું ઝાડ ઉપરથી પડે, તેથી પણ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણનું મધ્યબિન્દુ બદલાય છે. જે સૂર્યનો પ્રકાશ આવતાં આપણે જાગૃત થઈ જઈએ છિયે ને કાર્ય કરવા મંડી જઈએ છિયે, જે ચન્દ્રની અસરથી સાગરમાં ભરતી અને ઓટ થાય છે એ આકાશવાસીઓની બીજી અસરપણ આપણા ઉપર નહિ થતી હોય એમ કેમ કહી શકાય ? ઉલટું સામાન્ય અનુમાન તો એજ થાય કે અમુક અસરો આપણી નજરે ચઢે છે માટે બીજી બીણી બીણી અસરો પણ હોવાનો સંભવ છે. પણ એ ખાખત આપણે જોરજુલમથી કોઈના મન ઉપર દસાવી ન શકિયે, એ વસ્તુ અનુભવગમ્ય છે. ઘણા સુધારાવાળાઓ બીજી ખાખતને મંથી માનતા, પણ ન્યોતિષને માને છે. કેટલાક પારસીભાઈઓને

પણ ન્યોતિપમાં બહુ વિશ્વાસ હોય છે. દુનિયામાં માણસો ઘણું ખર્ચ વહેવાર બુદ્ધિથી વર્તે છે અને પોતાને આગળથી આગાહી મળતી હોય કે પાંચ પૈસાની પ્રાપ્તિ થાય એવી માહિતી મળતી હોય, તો ખીજ નાસ્તિકો શું વધારે છે તે કોઈ જોતું નથી. ઘણીવાર મનુષ્યોની માનિંતાઓ કરતાં એમનું વર્તન વધારે ડહાપણ ભરેલું હોય છે; જો કે કેટલીકવાર એમ પણ બને છે કે માનિંતા સારી હોય છે પણ કાર્ય તેની જોડે મેળ ખાય એવું હોતું નથી.

એક વિદ્વાને એવું કહ્યું છે કે પદાર્થો સારા કે ખોટા નથી. પણ એના પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ અથવા તેની સાથેનો સંબંધ એજ રાગદ્વેષ કે સુખદુઃખનો હેતુ છે. દેહણા દેણીના વિષયમાં પણ આવું જ છે. એકનો એક માણસ એકની જોડે બહુ સારપ રાખે છે અને ખીજની જોડે તેને ફાવટ આવતીજ નથી, અને છતાં પાછું એમ હોય કે આ બન્ને સાધારણ સારી મિત્રતાવાળાં હોય. પિત્રાધઓમાં ઘણુંખર્ચ આમજ હોય છે. કેટલીકવાર તો એમ પણ બને છે કે વધારે સંબંધમાં આવે એટલે માણસ ખીજના નહાના અવગુણો વધારે જોઈ શકે છે તથા પાસે હોવાને લઈને સંઘર્ષણના પ્રસંગ પણ બને છે. એટલે વધારે અનુભવ કે મનની ઉદારતા ન હોય, તો પાસેનાં માણસ કે પાસેની ચીજમાં દોષ વધારે દેખાય છે. અને ડુંગરા દૂર હોય તે રણિયામણા લાગે છે. થોડી કેળવણીના માણસોમાં આવી સંકુચિતતા બહુ દેખાય છે એટલુંજ નહિ પણ ભણેલા ગણેલામાં પણ એનો અભાવ હોતો નથી. આપણે ઘણીવાર લોકોને મ્હોડે સાંભળિયે છિયે કે, ‘અરે અમારી ન્યાતની તો વાતજ મૂકી દો.’ ‘અરે આપણા હિન્દુસ્થાનના લોકોથી તો કંઈ થવાનું નથી.’ ‘અરે આપણા ગુજરાતીઓથી તે શું થવાનું હતું?’ ‘આપણા લોકો તો’ આવા છે, તેવા છે વિગેરે. ‘અરે, અમારા સરકારી ખાતામાં તો એમજ ચાલે છે.’ ‘અરે ભાઈ! અમારી મ્યુનિસિપા-

લિટીમાં તો સો મણુ તેલે અંધારું છે.’ ‘આ રાત્ર્યમાં તો જીટનાં જીટ ચાલ્યાં જાય, તો યે કોઈ પૂછતું નથી, ને આંખમાં આવે ત્યારે પૈસાના ગુંદરનો યે હિસાબ પૂછે છે.’ ‘અમારા ઘરમાં તો સહુનાં ચોતરા જૂદા ને એક બીજના મિજબાજ એક બીજની ચઢિયાતો.’ આમ સૌને પોતપોતાના ઘરનું ઘસાતું બોલતાં સાંભળિયે છિયે. અલબત્ત એટલું તો આપણે અધ્યાહાર સમજી લેવાનું જ હોય છે કે વાત કરનાર, એ ઘરની કે ગામની, ન્યાતની કે જાતની, રાત્ર્યની કે દેશની, જે નાલાયકાતની નોંધ લે છે, તેમાં પોતે પોતાને અલગ રાખે છે.

બીજી તરફથી ધણીવાર એમ પણ બને છે કે સારો ગ્રહયોગ હોય, ત્યારે દેહણાદેહી બહુ સારી નીવડી આવે છે. અને તેવે વખતે સ્થામા માણસનું બધુંય સાઈ વસે છે. ખોટું યે સાઈ વસે, તો પછી સાઈ તો સાઈ વસેજ, એમાં નવાઈ શી? અલબત્ત, પાસે પ્રાપ્ત થએલા પદાર્થની દેહણાદેહીની આ વાત હું કંઈ છું. પ્રાપ્ત ન થએલી વસ્તુઓ સંબંધે તો સામાન્ય નિયમ તરીકેજ એવું હોય છે. મોટર, કે ગાડી, વિજળી કે વેપાર, ન લીધાં હોય, ત્યાં સુધી એમાં બહુજ લાભ દેખાય છે. પણ એ લીધા પછી એના ખરા ગુણની ખબર પડે છે. વસ્તુઓ સંબંધેજ નહિ પણ માણસો સંબંધે પણ એવુંજ હોય છે. કન્યા ઘેર ન આવી હોય ત્યાંસુધી ચારે તરફ સાસરિયાના ઘરમાં એની વાહવાહજ સંભળાય છે. પણ પરણીને ઘરમાં આવે એટલે પાસે આવી. હવે વધારે કામમાં લાગવા માંડી એટલે કદાચ બે કામમાં બરોબર ધાર્યું ન પણ ઉતરે, એટલે સાસરિયાં ધીમે ધીમે વંકાવા માંડે છે, અને વહુની ગ્રહદશા બદલાવા લાગે છે. જમાઈનું પણ એવુંજ હોય છે. પરણવા આવે, ત્યારે ફૂલ વડે ને અક્ષત કુંકુમ વડે સાસુ એને પાંખે છે. પણ વરસ વંટોળ થયું એટલે એની એ સાસુ એના કપરાપણાથી કંટાળે છે. અલબત્ત એ ખરું કે, તે છતાં સ્વાભાવિક રીતે ચન્દ્રમાનો મેળ કામ કર્યાંજ કરે છે. ચંદ્રમાના મેળ ઉપરાંત સ્વભાવનો પણ મેળ હોય છે.

ઉંદર ખિલાડીને જેમ સ્હામી પ્રીત હોય છે, અથવા કાચલને કાચકા નેડે જેમ કુદરતી લહેણાદેણી કહેવાય છે, તેમ સાણસોમાં પણ કેટલોક સ્વાભાવિક સંબંધનો યોગ પણ હોય છે. સાસુ વહુના સંબંધમાં ઘણુંખરું સ્હામી પ્રીતજ હોય છે. બધાય દેશમાં એતું એજ હોયછે. આપણા દેશમાં એક કુટુંબમાં હાંદલાં જરા ખખડે તોય સૌ ભેગાં રહે છે. અને વિલાયતમાં ચટ લઇને દિકરો વહુ જૂદું ઘર માંડે છે. સાસુ જમાઇનો સંબંધ બધે જરા વધારે સારી લહેણા દેણીવાળો હોય છે. એ સંબંધને સૂચવતી એક કહેવત બૈરાંઓમાં પ્રચલિત છે. મહને બરોબર યાદ નથી. પણ કાંઈક એવું છે કે ‘અલ્યો મહારો વહુધેલો તે વહુનું ગાયું ગાય, મહારે પેલીનો વર સારો તે પેલી કહે એમ કરે.’ એટલે બેય જણીઓ પોતપોતાનાં સાણસોને ભણાવે પણ એકનું ભણતર પોતાને આડું આવે એટલે ખાટું, અને પેલીનું ભણાવેલું બીજા ઘરમાં રહ્યું એટલે આપણે શી ફિકર ?

આ ઉપરથી મહને એ વિચાર આવે છે કે આપણી કુટુંબ-સંસ્થા સંબંધે અત્યારે ફરિયાદો થાય છે, તેમાં મનુષ્યજાતિના સામાન્ય સ્હામસ્હામા ધર્પણના સ્વાભાવિક પ્રસંગોને બાદ કરિયે, તોપણ જે કાંઈ અવશેષ અસંતોષ દેખાય છે, તેનાં કારણો શાં હશે અને તેનો શો ઉપાય થઈ શકે ? આ વિષય ઘણો ગંભીર છે, પણ આનો વિચાર કરવામાં પણ હું જેને છેલ્લે પાટલે બેસવાનું કહું છું, તેવી રીતે વર્તવામાં આવે છે. કેટલાક સંયુક્ત કુટુંબ-સંસ્થાનો ત્યાગ કરી દેવાનોજ આરંધો લઈ બેસે છે. ત્યારે કેટલાક એના લાભને જાણીને ખેંચાય ત્યાંસુધી ખેંચ્યે જાય છે, એની પ્રતિકૂલતાઓને પણ પોતાની કેળવણીની એક નિશાળ સમજે છે, અને કેટલીકવાર વિપત્તિઓને પણ સહન કરે છે. દક્ષિણી લોકોમાં અવિલકત કુટુંબની સંસ્થા બહુ સારી રીતે ચાલતી જોવામાં આવે છે. સાંભળવામાં છે કે એને અંગે એમતામાં સખ્તાર્થ, તેમજ મર્યાદા,

આમન્યા વિગેરે પણ વિશેષ છે. આંધછોડના તેમજ ઔદાર્ય કેળવવાના પ્રસંગોની તેમને વધારે ખરદાસ કરવી પડે છે. તથાપિ એ બધી વસ્તુઓથી મ્હને તો તેમના તરફ વધારે માન ઉપજે છે. અને આપણામાં પણ જ્યાં જ્યાં મ્હોટાં કુટુંબો હળીમળીને સાથે રહેતાં હોય છે, ત્યાં મ્હને તો આપણી ઓસરતી સંસ્કૃતિના એ મંગલ અવશેષો તરફ પ્રેમ, અને માનની સાથે તેમના તરફ બંધુલાવ લાગે છે. એમ નહિ કે આપણી સંસ્કૃતિ નષ્ટ થઈ જશે એવો મ્હને ભય છે. પણ સંસારની વધતી જતી સામાન્ય વિકૃતિઓ પાસે, વધતાં જતાં ગિનીગોહડનાં ધરેણાંઓ પાસે, આપણાં સાચાં કુંદનો ઓછાં અને આછાં દેખાતા જાય, તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી; પણ એ સંજોગોમાં એની કીંમત ઓછી નહિ પણ ઉલટી વધારેજ થવી જોઈએ અને થશેજ. એક બીજાજ દષ્ટાન્તમાં જુઓને કે સ્પેન્સરે અને કેટલાક નૂરિયા જમાલિયાઓએ મોજશોખની અને વિલાસોની આખી ફિલસુફીઓ કાઢી, તોપણ દુનિયાને મન ત્યાગનો મહિમા હજી એનો એજ છે. ગાંધીજીએ ફેંટો, અંડી બધું કાઢી નાંખ્યું ને એક પોતડીભેર રહેવા માંડ્યું, ત્યારે દુનિયાં એમને ઉલટી વધારે પૂજે છે. ટોલસ્ટૉયે પોતાના સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી દીધો, પોતાની સાલમિલકતને છોડીને નીકળી પડ્યો ત્યારે આખો યુરોપ એને મહાત્મા તરીકે માનવા લાગ્યો. લેનિન, સાદરી ઉપર સૂનારો અને જાડી રોટીના દુકંડાઓ ઉપર નિર્વાહ કરનારો, તેને બળવાના બહાદૂરોએ પોતાના સર્વતંત્રની લગામ સોંપી દીધી. દુનિયાનું કાળજી પહેલાં હતું એવુંને એવુંજ ચોક્કસ છે. પણ એનાં કેટલાંક ટોળાંઓને કેટલીકવાર કેટલાક અક્કલવાનો ઉધે રસ્તે ચઢાવી દે છે. અને આમ જ્યારે લોકોના સમૂહો ઉધે રસ્તે ચઢી જાય છે, ત્યારે પ્રજાઓને પ્રજાઓ વચ્ચે અથવા પ્રજાઓના સમૂહો અને સમૂહોની વચ્ચે કે ન્યાતો ન્યાતો વચ્ચે કે પંથો પંથો વચ્ચે આરમ્ભ ચન્દ્રમાનો યોગ થઈ આવે છે.

અહયોગ પાંશરો ન હોય, ત્યારે તેને સારૂ ઉપાયો પણ આપણા જ્ઞેશીઓ પાસે મોજુદ હોય છે, અને હોવાજ નોંધયે. કેમકે, મંગળ કે શનિ હજારો ગાઉ આધા ફરતા પણ આપણા ઉપર આઠી દૃષ્ટિ નાંખ્યા કરે ત્યારે એમની જોડે લડવા જવા કરતાં ખીજ કોઈ રીતે આપણી સરલતા સાધવાનોજ આપણે પ્રયત્ન કરિયે એ સ્વાભાવિક છે. ગ્રહો, ઉપગ્રહો, સૂર્ય ઇત્યાદિક એ બધી જીવન્ત શક્તિઓ છે. સ્વયંગતિમાન છે એટલે જીવન્ત છે અને શક્તિઓ છે એ તો આપણને અનુભવગમ્ય છે. આપણી આસ-પાસના માણસોને પણ રીસાયાં વંકાયાં કે કોધે ભરાયાં હોય તેને આપણે મનાવી રીઝાવી શકિયે છિયે, તો એ મ્હોટા આત્માઓને દેવોને—પણ અનુકૂળ કરવાના ઉપાયો કાં ન હોઈ શકે ? અને જ્ઞેશીઓ કહે છે તે પ્રમાણે એ ગ્રહાદિકના મંત્રોથી અથવા સર્વ ગ્રહોના નિયામક ભગવાન મહેશની આરાધનાથી એ સર્વ ગ્રહો અનુકૂળ થઈ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? સર્વ જ્યોતિઓ પણ જેનાવડે પ્રકાશે છે, જેનાવડે ગતિમાન થાય છે, જેનાવડે એનાં સર્ગ, સ્થિતિ અને સંહાર છે, એને સાધવાનું ધણા ચતુર જ્ઞેશીઓ સમજી માણસોને બતાવે છે. પછી તે પ્રમાણે કરવું ન કરવું, કે કરવાનું આળસ કરવું, કે કરવાથી કાંઈ થવાનું નથી એમ જ્ઞેશી થયા વિના પણ અવિધ્ય ભાખવું, એ માણસની પોતપોતાની ચતુરાઈની વાત છે.

ધતિંગશાહી.

‘છાંટણુકળી’ શબ્દની યોજના સારી રીતે કૃતેહમંદ થયા પછી એક ખીજો શબ્દ ‘ધતિંગશાહી’ શ્રદી કહાડવાની હું હિંમત કરું તો નવાઈ નથી. આ ધતિંગશાહીનો જમાનો છે એમ કહેવાં પહેલાં તે શબ્દની વ્યાખ્યા નક્કી કરવી જોઈએ. કારણ કે કેટલાકને ધતિંગશાહી ગમતી હોય અને કેટલાકને તે અણુમાનિતી હોય, એટલે કોઇને ધતિંગશાહીમાં ધણીઆણીનું રાજ્ય લાગે અને કોઇને એમાં શોકયનું રાજ્ય લાગે.

ત્યારે હવે ધતિંગશાહી એટલે શું ? અલખત, મુસલમાન શાહોની હકુમત પછી શાહીનો અર્થ તો જાણીતો થઈ ગયો છે. આપણા આગળના રાજાઓ તો રાજતા; અને પછી પછીમાં તો માત્ર બિરાજતા. પણ શાહી તો અહમદશાહ, મહમદશાહ, નાદિરશાહ એવા એવા શાહોનીજ. શાહને શાહુકાર કેવા સરખા જેવા લાગે છે ! પણ શાહને શાહુકારમાં બહુ ફેર. શાહુકારની શાહુકારી તો બહુ ન્હાના પાયા ઉપર. ચીનના શાહુકારનું નામ મ્હોટા જેવું લાગે છે પણ એમને ય શાહ જોડે એસાડી ન શકાય. કારણ એમને કાંઈ હકુમત થોડીજ હોય છે ! શાહને તો મુલ્કી હકુમત હોય. એનો ધમધમાટી ભર્યો ઉપયોગ તે શાહી કહેવાય. હાલમાં તો હરકોઈ જાતની હકુમત અને તેનો ધમધમાટ ઉપયોગ એને આપણે શાહી કહિયે તોય ચાલી શકે.

ખાકી રહ્યું ધતિંગ. એને આજના વખતમાં કોણ કહેશે કે જોળવું પડે એમ છે ? કેટલાક કહે છે કે એ બહુ ફેલાયું છે ને કેટલાક તો એને ચાલતી દુનિયામાં ઈશ્વરની પેઠે સર્વવ્યાપક માને છે. ઘણા લોકો કહે છે કે હવે નવો પેગંબર, કે પ્રભુનો પોરીઓ, કે પ્રભુ પોતે અવતાર લઇને આવે તોય એને કોઈ ગણે નહિ. કારણ દુનિયામાં પાખંડ એટલું બધું વધી ગયું છે કે બધું પાખંડ-માંજ તણાઈ જાય.

પણ બધાંને પાખંડ અથવા બધાંને ધતિંગ માનવાં કે કહેવાં એ સલાહ ભરેલું નથી. કારણ જવાબમાં બીજું માણસ કહે કે દુનિયાં તો દર્પણ છે તો બધો ઓળોગોળો પોતાને માથે આવી પડે. પણ જે વસ્તુસ્થિતિ હોય તેને ઘટતી રીતે કહિયે ને આક્ષેપ આવી પડે તો તે સહી લેવા ધૈર્યથી આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. અને એમાં બહુ મુશ્કેલી આવી પડતી યે નથી. જુઓને લોકો કહે છે કે અંગ્રેજોએ હિંદુસ્થાનને ચૂંટી લીધું તેના જવાબમાં અંગ્રેજોને ધણાય કહે છે કે ‘અરે, અમે તો તમને અમારે ત્યાંનું દૂધ લાવી લાવી, એ પાઈ પાઈને ઉછેરિયે છિયે,’ પણ કોઈ એમનું માને છે ? પણ એતો બીજી વાત થઈ.

પાખંડ અને ધતિંગમાં પણ ફેર છે એ કહેવાની તો ભાગ્યેજ જરૂર ગણાશે. પાખંડ તો સપાટી ઉપરે દેખાઈ આવે અને ધતિંગની તો એજ ખુબી, કે તેનો કરનાર પોતાની સફાઈમાંથી હાથ કહાડેજ નહિ. ધતિંગની ખુબીજ એની ગંભીરતામાં છે. જે પડદો ખોલી નાંખવાને તે માણસ તૈયાર હોય તો તો તે ઘડીભરની ગમ્મત કહેવાય. પણ ધતિંગમાં તો ખોટાનું મ્હોટું ધાંધળ હોય છે એટલુંજ નહિ પણ તેના બચાવનો અને તેની યોગ્યતાનો પૂરો આડંબર હોય છે. ધતિંગને તેના પ્રચારકો ‘ધ થિંગ’ મનાવવા પૂરા પ્રયત્નશીલ હોય છે.

અલબત્ત, ધતિંગનું થોડુઘણું તત્ત્વ તો આખા સંસારમાં છે. પણ તે ઉપરથી આપણે ‘સારા’ સંસારને ધતિંગ કહેતા નથી. અરે ખોટાને ય ધતિંગ કહેતા નથી તો સારાની તો ક્યાં વાત ? ઘણું ખરું પારકી વસ્તુને ધતિંગ કહેવાની ફાવટ રહે છે એવી પોતે ચલાવેલાને ધતિંગ કહેવામાં રહેતી નથી. એક સ્વામીજી એવું કંઈક કહેતા કે ‘ભગવાનને યે ક્યા જૂઠ્ઠમૂઠ, જમેલા મચાયા હૈ !’ ભગવાન તો પોતે કહે છે કે ‘આ બધી મ્હારી માયા છે’ પણ આ બધું એમનું ધતિંગ છે એમ કહિયે તો કદાચ પ્રભુનેય ખોટું

લાગે, એટલે માયા અને ધતિંગમાં ફેર છે. ફેર કદાચ થોડો હશે પણ કાનસુરિયાના ફેરમાં તો ઘોડદોડની સરતોમાં લાખોનો ફેર પડી જાય છે,

પણ હવે થોડુંક વિષય સંબંધે પણ બોલવું જોઈએ. વિષયની આંખ બાંજી તો ઘણું કહ્યું પણ ધતિંગશાહી વિષે કહેવાનું રહ્યું. આજ કાલ ધતિંગશાહીનો જમાનો છે એમ કહેવું એ સાચું હોય કે ખોટું હોય પણ ચાલે એવું તો છે. કારણ, તેના અનુયાયીઓ પોતાને માથે ન આવે ત્યાં સુધી તો એમજ કહેશે કે ‘ભાઈ, એ વગર આ જમાનામાં ચાલવું નથી તો.’ અને જે ધતિંગોના સ્લામા પક્ષના છે તે તો તેનાથી કંટાળીનેજ હા કહી દેશે.

આપણા જમાનાને નોકરશાહીનો જમાનો કોઈ કહે છે; પણ તે શંકાસ્પદ છે. કારણ હાલ તો નોકરો ને માલિકોના ઝગડા ચાલે છે, હજી રાજ્ય સ્થાપિત થયું નથી. વળી નોકર જો શાહ અને તો નોકરજ કેમ કહેવાય ? એટલે એ જાતની નોકરશાહી લાંબો વખત ટકવાજોગ નથી. હિન્દમાં નોકરશાહી ચાલવાનું કહેવાય છે તેમાં પણ આપણે કહેવું જોઈએ કે રાજા હોવાનો પ્રજાનો દાવો હજી ચાલુ છે—એટલે કે કાયદેસર લડાઈ ચાલે છે; અને તકરાર ચાલતી હોય ત્યાં સુધી તે મિલકત એકેની ન ગણાય એ વાત તો જાણીતી છે. એટલે કે અત્યારે નોકરશાહી અને લોકોની શાહીની વચ્ચેનો મામલો છે.

વળી બાદશાહીનો પણ આ જમાનો નથી. એટલેજ હિન્દુસ્થાનમાંથી એતીને બાદશાહો ખસી ગયા. અને શંકા હોય તો અંગ્રેજ સરકારને પૂછવું કે હિન્દુસ્થાનનું રાજ્ય ચલાવતાં કેટલી વીશે સો થાય છે. તેમ આ જમાનામાં ખીજ કોઈ શાહી દેખાતી નથી, નાદિરશાહી તો કેદહાડાની ચાલી ગઈ કહેવાય છે. એકલી શાહીનો જમાનો છે એમ કોઈ કહે : પણ એ શાહીની આપણે વાત કરતા નથી.

આ જમાનામાં ધતિંગો જેટલાં ચાલે છે, ને ફાવે છે તે જોતાં એમ કહી શકાય કે અત્યારે ધતિંગશાહી સારી જામેલી છે. કોઈ કહેશે કે ધતિંગો તો યુરોપમાંથી આવ્યાં છે તો તે બાબત આપણે એમજ ઉડાવી દેવી પડે કે એ ક્યાંથી આવ્યાં ક્યાંથી નહિ એ મુદ્દા ઉપર આપણે ક્યાં જોલિયે છિયે ? અલબત્ત કયા દેશમાં તેનો પ્રચાર થોડો છે કે વધારે છે એ ચર્ચા આપણે કરી શકિયે. પણ એ ચર્ચામાં યે ‘મહારી તહારી’ ની વિશાળ વિટંબણા ઉભી હોવાથી તે ખાડામાં ઉતરવું એ જોખમ ભરેલું છે. એટલે આપણે પ્રજાઓનાં નામ દેવાનું જોખમ ખેડયા વિના સામાન્ય રીતેજ ધતિંગશાહીનાં ઉદ્ધારણ આપીશું. જેને ટોપી બેસતી આવે તે ભલે પહેરે, આપણે પહેરવવાનો આગ્રહ નથી.

ત્યારે હવે કોઈ પૂછશે કે ક્યાં ક્યાં ધતિંગો છે. અથવા કદાચ નહિજ પૂછે. કારણકે જ્યાં જુએ ત્યાં ધરાય એટલાં ધતિંગો નજરે પડે છે. ક્યાં ધતિંગ નથી ? પહેલું જુઓને, પહેરવેશમાંજ ધતિંગની ક્યાં ખોટ છે ? પરદેશી ધતિંગો છે અને દેશી ધતિંગો પણ છે. કીયાં, એ મોત્રમ રાખવું વધારે ઠીક છે. વળી પહેરવેશ પછી પહેરનારને જુઓ. આગળની સલુખાઈ, સરલતા તો જાણે બારીએથી કૂદકો મારીને ચાલ્યાં ગયાં છે. બળદેવજીનાથી બ્રહ્મ-હત્યા થઈ ગઈ તે બધે કહેતા કહેતા તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા બધાં તીર્થોમાં ફર્યા અને પોતાનું પાપ ધોઈ નાંખ્યું. હવે, પાપને તો શું પણ પોતાની ખોડ ખામીઓને પણ ઢાંકી ઉલટા રૂપમાં બતાવવી એ વ્યવહારકુશળતાની કળા મનાય છે. પહેલાં ગુરૂ પાસે શિષ્યભાવે માણસ જતાં. હવે તો ગુરૂ કરવાજ ગસતા નથી. આ નગરવાપણું બુદ્ધિવાદના ધતિંગને આભારી છે. બુદ્ધિવાદ એ જૂદી વાત છે પણ એનું ધતિંગ એ વળી એરજ ચીજ છે. એને આધારે દરેક માણસ બધી બાબતનો નિર્ણય પોતે પોતાની બુદ્ધિવડેજ કરવાનો ડોળ કરે છે. ‘હું આ માનતો નથી’ ને ‘હું

તે માનતો નથી' એ તો આજકાલનાં ચાલુ મહાવાક્યો છે. અને આ મહાવાક્યો પુરતા ડોળદમામ સાથે કહેવામાં આવે છે કે જેથી કહેનાર પણ 'કોઈક' છે એમ આપણને તરત જાન થાય.

વળી થોડા વખત પહેલાં નેનાઓ કાં તો દલપતરામ કવિની પેઠે સરકારના ઉપાસક હતા કે ધર્મદની પેઠે આર્યત્વના ઉપાસક હતા હવે તો એવું ધતિંગ નીકળ્યું છે કે તમે આની પ્રશંસા કરો તોય તેઓ નાપસંદ કરે અને કહો કે ત્યારે વિલાયતમાં શું છે, તો કહે કે અમે વિલાયતનાને ક્યાં માનિયે છિયે. એય પક્ષનો અનાદર કરતા એ લોકો કપોલકલ્પિત દુનિયાના પક્ષપાતી નીકળે છે અથવા તો એમને મન એઓ પોતેજ પોતાના આદર્શરૂપ હોય છે અને બાકીની દુનિયાં આર્ય અનાર્ય સઘળી-ભૂલમાં સંડોવાયલી તેમને જણાય છે. અથવા તેના તરફ એવો સપાટો ચઢાવવામાં તેમને દાવટ આવતી હશે. કેટલીકવાર એમે અને છે કે નવી કેળવણીથી અહીંનું તો બધું ટકે શેર જેવું લાગે છે અને ત્યાંનાનો મોહ બીજી રીતે ઉડી જાય છે.

મ્હેં સૂચવ્યું છે કે ધતિંગો ઘણાં છે અને એક નિબંધને તો હદ હોય છે. તથાપિ તે કારણથી હું તેની નોંધ લેતો અટકું છું એમ નહિ પણ આ ધતિંગ-પરંપરામાં આપણામાંના કોઈને કોઈ એવી રીતે સંડોવાયેલા હોય છે કે જે બધાંનો ફેડ પાડીને કહિયે તો દરેકને વિષે થોડા થોડાને એમ લાગે કે આને ધતિંગમાં નહોતું ગણવું જોઈતું. માટે કોને કોને ધતિંગો કહેવાં એનો છેલ્લો નિશ્ચય વાંચકને સારજ રહેવા દેવો એ સલાહભરેલું છે. દાખલા તરીકે શોધખોળના, વ્યાખ્યાનબાજીના, સૈદ્ધ્યપૂજના, સાહિત્યના, રાજ-નીતિના અને ધર્મના પ્રદેશમાં પણ અનેક ધતિંગો ચાલે છે એમ ઘણા કબૂલ કરશે. કેટલીક ઓશીસોમાં એવું થાય છે કે ત્યાંનો દરેક માણસ કહે કે 'અરે આ ઓશીસમાં તો સો મણુ તેલે અંધાઈ છે !' અને તે ઓશીસનો દરેક માણસ પાછો એમજ જાણે કે બધું અંધાઈ

મારી આસપાસજ છે મ્હારામાં તો રજપૂર કહેવાપણું નથી. આવો ઘાંટ આ બાબતમાં પણ કેટલીક વાર થાય છે.

ઢોંગ અને ધતિંગ એ બે મિત્ર છે. આપણા જીવનમાં ઢોંગ વધ્યો છે એટલે ધતિંગો વધ્યાં છે. ઢોંગને ટકાવી રાખવાને ધતિંગની જરૂર પડે છે. એક વેપારનું ધતિંગ સાંભળેલું યાદ આવે છે તે લખી નાંખું છું. કહે છે કે ખેલાં મારવાડીઓ અત્યારે છે તેના કરતાં બહુ થોડા ભણેલા હતા. અને પૈસો તો હોય. તે એમનો લાભ સાહેબ લોકો સારો લેતા. સાહેબ આવી ખેંચે હિન્દુસ્થાનમાં. મૂડી તો હોય નહિ. કલકત્તામાં અંગ્રેજી વ્યાપારી લતામાં ઓશીસ કોઢે. વિલાયતની મ્હોટી મ્હોટી ખેડીઓની ઓળખાણુ આપે. મ્હોટી મ્હોટી વાતો કરે, મારવાડીઓ અંનર્ધ જાય. લોભમાં લેવાય. પેલા કહે કે હાં, વિલાયતની ઓશીસમાંથી તમેને કહો તેવો માલ મંગાવી આપિયે. બધું અમારા હાથમાં છે, પણ તમારે અમારી ઓશીસમાં પચાસ હજારથી એક લાખ સુધી અનામત મૂકવા પડશે, અલબત્ત તમને વ્યાજ મળશેજ. પેલા લખપતિ પોતાની પતીજ પાડવા ડિપોઝીટ આપે અને ખાલી ખીસાવાળા સાહેબ પારકે પૈસે વેપાર ચલાવે, અને પેલાને દબડાવતા જાય એ વધારામાં.

વળી ડોળવાણુ ઐક્યનાં ધતિંગ, સમાનતાનાં ધતિંગ, બેડીયો કાયમ હોય ને સ્વતંત્રતાનાં ધતિંગ, આત્મલક્ષનાં ધતિંગ એમ ધતિંગની અનેક શાખા પ્રશાખાઓ છે, જેનો વિસ્તાર ભગભગ વિશ્વ જેટલો વિશાળ છે. પણ એ ધતિંગોથી કંટાળવાનું નથી; તેને નેહને હસવાનું છે. કારણ, કંટાળે પાર આવે એવું નથી. એને જાણી લેવાં, એટલે એની અસર ગર્હ. આ ઉપર એક વાત યાદ આવે છે. એક રાજના દેશમાં પાદૈયાની સંખ્યા ઘણી થઈ ગઈ. રાજાએ તેમનાથી કંટાળી એમનું એક ગામ વસાવી આપ્યું. હવે તો તેઓ એક જથ્થે થયા અને કામકાજ મજે નહિ. બધાએ વિચાર કર્યો કે

હઠાવો તરડીખ. સૌએ પાયજનમા, અંગરખાં સીવડાવ્યાં ને મરદને-
પહેરવેશ પહેરી ભેઠ ખાંધી ઢાલતરવાર લઈ ગામને સીમાડેથી લોકો
નીકળે તેને લૂંટી લેવા લાગ્યા. એક વાર રાજના ભાયાતની જન
ત્યાં થઈને જાય. પેલાઓ તો આવી પહોંચ્યા ને દમ ભીડાવવા લાગ્યા.
ભોગજોગે જનમાં એ પાંચ ધરડા ગરાશીઆ પણ હશે તે પેલી
ખંધી હડીકત જાણે. એમણે જોતાંજ તેમને ઓળખ્યા ને ઝટ
પોતાની તલવાર ખેંચી પડકારો કર્યો કે “અલ્યા તમે પાવૈયાઓ અમારી
રજપૂતની જન લૂંટવા આવ્યા છો?” પડકારાની સાથેજ “અરે
આપણને તો ઓળખ્યા, ઓળખ્યા-ભાગો ગામ દીમના” કરીને
પાવૈયા પોખારા ગણી ગયા. એમ ધતિંગને ઓળખવું એજ ખરા
મુદ્દાતું છે. એને ઓળખ્યું એટલે એને લગલગ જીત્યું. પછી કદાચ
થોડીવાર એને તમારી નોકરીમાં લ્યો કે વેડે પકડો તોય બહુ દરકત
નહિ. પણ એને રોજ ખિજમતમાં રાખવા જેવું નથી. અને તેના
દાસ થઈને રહેવાની તો કોણજ ભલામણ કરે?

એક વિદ્વાન કહે છે કે ‘ધન્ય છે એ લોકોને કે જેનો ધતિહાસ
શાન્ત છે.’ પણ કેટલાકોને ધતિંગોજ પસંદ હોય છે. સ્વભાવનો
મેળ છે. થોડું ઘણું ધતિંગ તો સંસારમાં જોઈએ એમ ધણાનો મત
હોય છે. એ મત સદામે મ્હારે વિરોધ નથી. પણ ધતિંગો બહુ વધી
જાય ત્યારે એની એક કાચી યાદી મગજમાં રાખવી અને ધતિંગ-
શાહીને સીમાડે થઈને જવું પડે તો પણ તે આપણને લૂંટી લે નહિ
એટલી તો એની તપાસ રાખવી એ સલાહભરેલું છે.

રાંધણુછઠ.

આપણા તહેવારોમાં જે વૈવિધ્ય છે, એવું વૈવિધ્ય બીજા કોઈ સ્થાનેના તહેવારોમાં ભાગ્યેજ હશે. શ્રીકૃષ્ણજયંતી ઇત્યાદિ અવતારી પુરુષોના પ્રાકટયોત્સવના તહેવારો છે. ગણેશચતુર્થી, શિવરાત્રી, નવરાત્રી ઇત્યાદિ દેવ દેવીઓના ઉત્સવો છે. વળી તુલસીપૂજા, વટ-પૂજા, નાગપૂજા, શમીપૂજા, ઇત્યાદિક વિભૂતિઓના પણ ઉત્સવો છે. તેમજ ઋષિધાન્ય ખાવાનો, રાંધ્યા વગરનું ધાન્ય ખાવાનો, ખાંડયા કે કાખ્યા વગરના પદાર્થો ખાવાનો અને ટાઢું જમવાના એવા એવા પણ ઉત્સવો હોય છે. એ બધામાં કોઈને કોઈ તાત્ત્વિક રહસ્ય આપણા પૂર્વજોએ સ્થિર કરી દીધું હોય છે. મઝાની મઝા, નવીનતા ને નવીનતા અને તેની સાથે રહસ્યની વ્યંજના. શીતલા સપ્તમીના તહેવારને દિવસે ઠંડા ચૂલા રાખવાના હોય છે. અને તે ઠંડા ચૂલાનું કુંકુમ આદિકથી પૂજન પણ કરવામાં આવે છે. રોજ ધિક્કતા ચૂલાને કાંઈ નહિ તો એક દિવસ ઠંડો કરી તેની પૂજા કરવી, એમાં કેવી સુંદર ભાવના રહેલી છે? આપણા પૂર્વજોની વિવેકબુદ્ધિ આવી એકાદ બાબતમાંજ નહિ પણ જીવનનાં સર્વ ક્ષેત્રોમાં ફલવતી થઈ છે, અને એ સમગ્ર ક્ષેત્ર આપણા વર્તમાન વિકાસોના દૃષ્ટિપ્રક્ષેપની રાહ જુએ છે.

રાંધણુછઠને દિવસે રાંધવાનો કારભાર હોય છે. હકીકત એમ છે કે રાંધણુછઠ એ કાંઈ ખાસ તહેવાર નથી. પણ શીતલા સપ્તમીનો કહો કે શીળસાતમનો, આગલો દિવસ હોવાથી તે તહેવારોનો બની ગયો છે. માણસજાતને એક બહુ સારી ટેવ છે, તે એ કે તેને પોતાને કરવું હોય તે કરવાનો રસ્તો કાઢે, પણ આદર્શોને અથવા સારી કે સાચી વાતને માન તો આપેજ. ઋષિમુનિઓએ સસનું પાલન કરવાનું કહ્યું ત્યારે એણે તે વાતને માન્ય કરી લીધી

પછી રમતમાં, શૃંગાર-ક્રીડામાં, કોઇનો છુવ બચતો હોય ત્યારે, ઈત્યાદિ પ્રસંગોને અંગે બારીઓ અપવાદો સ્વીકારી લીધા તે જૂદી વાત. એજ પ્રમાણે એકાદશી ઈત્યાદિક વ્રતોને દિવસે ઉપવાસનું તપ આચરવા તેમણે કહ્યું તે પણ પૂજ્યભાવે આપણે મંબૂર રાખિયે છિયે. પણ જે વસ્તુ પૂજ્ય થઈ, સારી ગણાઈ, એ કરવાનું તો બધાયને મન થાય તેમ આમાં પણ સહુને વ્રત કરવાનું મન, એટલે એની અંદરનું રહસ્ય વિચારી આપણા ડાહ્યા માણસોએ નક્કી કર્યું કે જેટલું બને એટલું તપ કરવું, એ પણ ફીક છે. નાહ્યા એટલું પુણ્ય. બને તો પાણી પણ પીધા વિના ઉપવાસ કરવો. ન બને તો પીવું. તેનાથી ન ચાલે, તો ફળના આહારથી ચલાવવું. તે પણ ન બને તો કંદમૂળ, કે દૂધનો ઉમેરો કરવો. તેટલા ઉપર પણ રહેવામ નહિ, તો એક વખત ભોજન કરીને રહેવું. તે એક વખતના ભોજનમાં પણ પાછો ઝીણો વિવેક છે. બને તો રાતનાજ ભોજન કરવું. બને ચાલતા સુધી એક બે અનાજનુંજ ભોજન લેવું. શીળસાતમની આખતમાં પણ મૂળ મુદો શીતલતાની દેવતા શીતલાને પૂજવાનો છે. તે મુદો કાયમ રાખીને લોકોએ એટલી ગોઠવણ કરી લીધી કે, આપણે પહેલે દહાડે રાંધી રાખવું. પહેલે દહાડે રાંધવું બને તહેવારને સારૂ રાંધવું, એટલે કાંઈકે સારી ચીજો પણ કરવાની બને ચતુરાઈથી કરવાની કે બીજે દહાડે સારી રીતે ખાવાના કામમાં આવે. એટલે આ દિવસ સ્ત્રીઓને સારૂ મહોટા કારભારનો દિવસ, તહેવારનો દિવસ, બની જાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. મહિલા વિદ્યાલયોમાં પણ તે દિવસે રજા પાળવામાં આવે છે.

મહારા મુરખી કહેતા કે, જમાડવાનું પુણ્ય બહુ મહોટું હોવું જોઈએ. પંક્તિભોજન કે સાતિભોજન કરાવીને, આત્માને સંતોષવાનું પુણ્ય બહુ છે એમ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે; પણ રાંધીને જમાડવાનું પુણ્ય પણ કેવું મહોટું હોવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ આપણને નીરાંતે

જમીને ઉઠ્યા પછી જીવને જે શાન્તિ થાય છે, તે ઉપરથી આવી શકે છે. કેટલાકનું તો એમ ચોક્કસ માનવું હોય છે કે રાંધનારના અંતઃકરણનો ભાવ રસોઈમાં પણ મિઠાશ લાવે છે. આ વાત પહેલાંના સમય કરતાં પણ અત્યારના સમયમાં વધારે મુદ્દાની થઈ પડે છે. કેમકે, અત્યારે તો ઘણા લોકોને સંદેહ છે કે ખાનપાનને ખાતર જીંદગી છે કે જીંદગીને ખાતર ખાનપાન છે. જો ખાનપાનને અંગે જીવન હોય, તો તે ખાનપાન સરસમાં સરસ થાય, તેની ઠાળજી આપણે રાખવી જોઈએ. અને તેને અંગે રસોઈઆઓ રસોઈ કરે તે ઠીક કે એ વિષય તો બનતા મુધી સ્ત્રીઓએજ સંભાળી લેવા જેવો છે, એ ગ્રન્થ અગત્યનો છે.

કેટલીક બહેનોને એમ લાગે છે કે સ્ત્રીવર્ગ ઉપર પુરુષવર્ગે રાંધવાની મજૂરી ઠોકી બેસાડી છે પણ આમ માનવામાં મૂકેને એમની મૂલ જણાય છે. એમાં એક તો સ્ત્રીઓ આવી ચતુર હોવા છતાં પુરુષો જોડે તલનામું કરવામાં ગફલત ખાઈ ગઈ એમ માનવું પડે. વળી તેઓ આવી અમતવાળી ને સ્નેહવાળી છતાં પુરુષો જોડે ઝઘડામાં ઉતરી પડી, એમ પણ માનવું પડે. અને તેઓ આવી જળરી હોવા છતાં પુરુષો પાસે દાર ખાઈ ગઈ, એવી પણ કલ્પના કરવી પડે. આવી કોઈપણ બતની ખટપટમાં ઉતરવાનું કારણ મૂકેને લાગતું નથી. મૂકેને તો ઉદ્ધતું એમ લાગે છે કે પુરુષોએ જ પોતાના અભિમાનમાં ને અભિમાનમાં બધી ખરી મજૂરી પોતાને માથે જોડી લીધી. ચોક્કી પહેરા ભરવાને રાત્રે ફરવું, તે પણ પુરુષે માથે રાખ્યું. મજૂરી મહેનત કરીને કમાઈ લાવવું તે પણ પુરુષે માથે રાખ્યું. ટાઢ તડકો વેડીને ફળફૂલ ભેગાં કરી લાવવાં કે શીકાર કરી ખોરાક લઈ આવવો, એ પણ પુરુષે માથે રાખ્યું. લગ્ન લાંટી ખેડ કરી, અનાજ પકાવવાનું પણ એણે પોતાને માથે રાખ્યું, અને કોઈ દુસ્તનો ચઢી આવે, તો તેની જોડે લડીને

માથાં કપાવવાનું પણ એણે પોતાનેજ માથે રાખ્યું છે. પણ આ બધું એ કરે, તે સમજ્યા વગર રહે કે તેને સાર ઓશીંગણ થયા વગર રહે, એવી અણુસમજી કે નળદુ માનવસ્ત્રી નથી. પહેલાં પણ નહોતી. એણે આ વ્યવસ્થાની સ્વાભાવિકતા જોઈ અને પોતાને પુરુષે એની ગૃહદેવી તરીકે સ્થાપી છે, એ ઉત્તત લાવનાનું ઔચિત્ય એણે જોઈ લીધું. પ્રતિની પ્રતિની થવું, કુટુંબની કુટુંબિની થવું, ગૃહની ગૃહિણી થવું એ સમગ્ર માનવજીવનને સફલ કરવાનો આદર્શ, એણે સમજીને સ્વીકારી લીધો. મહેને એ વિચાર આવ્યા વિના રહેતો નથી કે પૂર્વે યુગયુગો પહેલાં પુરુષે બહારથી આણેલા ખાસ પદાર્થને સામાન્ય રીતેજ અગ્નિ આદિકના સંસ્કારવડે તૈયાર કરવામાં આવતા હશે. પણ પછી દિવસે દિવસે સ્નેહના ઉમળકાવડે એ પદાર્થોને પાકક્રિયાવડે વધારે ને વધારે સુંદર અને રસમય કરવાની ઈચ્છાથી ગૃહિણીઓએ પાકક્રિયાનું મ્હોટું પાકસાસ્ત્ર બનાવી દીધું હશે. અને જે પહેલાં એક ન્હાનીસૂતી આવશ્યક ખાખત હતી, તેને એમણે પોતાની કલાવડે કલામય અને પોતાના અન્તરના રસોવડે રસમય કરી દીધી હશે. આમાં એમનું હાથપણ તેમજ સ્નેહ દેખાઈ આવે છે. કદાચ એમ પણ કહી શકાય કે ખાનપાનરૂપી જીવનના એક મુખ્ય ઉપભોગને વધારે શિષ્ટ અને રસમય બનાવવામાં અને તેને પુણ્યભાવભર્યો બનાવવામાં સ્ત્રી, પુરુષ ઉપર અનેરો ઉપકાર કરે છે. પણ એમ કહેવાની અગત્ય નથી. કારણકે, સ્નેહના સંબંધોમાં ઉપકારો મનાતા નથી. સ્નેહનો બદલો સ્નેહથીજ આપી શકાય છે. કામની વહેંચણીને અંગે સ્ત્રીઓએ આ કામ માથે લીધું છે, એમ માનવાનુંજ મહેને તો અણુજીવનું લાગે છે. વહેંચણીની વાતમાં માનસની ક્ષુદ્રતાનું સૂચન થાય છે. સ્ત્રી અને પુરુષના સંબંધમાં, એમના પરસ્પરના ઉમળકાભર્યા સંબંધમાં કામની મજુરશાહી વહેંચણીને સ્થાન નથી. પોતે પોતાની મેળે મિદાશભર્યું ભોજન તૈયાર કરીને પોતાના પ્રતિને કે પોતાના કુટુંબને તે જમાડવું, એ પ્રતિનીનો કે ગૃહિણીનો, એક

ઉદાત્ત તેમજ ઉદાર આદર્શ છે. મ્હને લાગે છે કે રા. ન્હાનાલાલ જેવાએ આ ભાવનાને મૂર્તિમન્ત કરવા એકાદ જયા જયંત જેવું નાટક સર્જવાની જરૂર હવે ઉભી થતી જાય છે.

આપણામાં કહેવત છે કે ‘ગુરૂવગર જ્ઞાન નહિ’ અને રસોઈની કળામાં તો સચોટ રીતે એ કહેવત લાગુ થાય છે. કેટલીક સ્ત્રીઓનો હાથ બહુ ફેરો હોય છે, ત્યારે કેટલીકનો હાથ બહુ ભારે હોય છે. કેટલીક બહેનો ચપટી વગાડતામાં રસોઈ બનાવી કાઢે છે, ત્યારે કેટલીકનો કલાકના કલાક સુધી પરવારજ આવતો નથી. એ બધું તો આધું રહ્યું પણ રોટલી કેમ બરોબર ફુલાવવી એ શીખવામાં પણ ગુરુની જરૂર હોય છે. રોટલી એ રોજની ચીજ છે પણ રોજની ચીજનેજ સારી કરીને ખાવામાં ખરી ચતુરાર્થ છે, એમ કોણ નહિ કહે ? જે સ્ત્રી રોટલી સરસ બનાવી શકે, તે ઘણું કરીને બીજી રસોઈમાં પણ ચતુરજ હશે. કારણ કે રોજની રોટલીનુંજ કામ કપરું છે. રાંધણીને દહાડે ઘણુંખરું રોટલી કરવાની હોતી નથી. પણ રસોઈની ચતુરાર્થનો ખપ તો તે દહાડે પણ ખૂબ પડે છે. કેટલીક ઊંચી કામોમાં, તે દિવસે દાળ નહિ પણ કઢી અને મગચણાનાં વરોડાં કરવાનો રિવાજ હોય છે. વરોડામાં પણ એવું છે કે તે જે પાણીપોચાં રહ્યાં હોય, તો બીજે દહાડે બગડી જાય. દાળ બીજે દિવસે ન રહે માટે કઢી કરવાનો ચાલ હોય છે. શાકમાં પણ કારેલાં કંકોડાં, કે બટાટા જેવું તથ્યું શાક કરવાનું હોય છે, કે બીજા દહાડા સુધી રહે. રસોઈને ઠીકઠાક કરી, ઢાંકવા દૂમવામાં પણ ચતુરાર્થ રાખવાની હોય છે, કે જેથી રસોઈ ઊંદર બિલાડી ચુંથી ન નાંખે, તેમ તે બકાર્થ પણ ન જાય. અને એ બધા કરતાં વધારે અગત્યનું કામ જે સ્ત્રીએ માથે લીધું છે, તે તો મ્હને એ લાગે છે કે, પુરુષ જે પોતાના કામકાજમાં દબાર્થ બંધને, શ્રમમાં ડૂબી જાય, તેને તેમાંથી મિષ્ટ-સોજન જમવાને સારૂ બોલાવવો અને જમાડવો.

પીરસવું એ પણ એક કળા છે. કહેવાય છે કે 'માગ્યા વગર માયે ન પીરસે' તથાપિ તેમાં એ પણ સૂચિત થઈ જાય છે કે, પીરસવામાં માના જેવું મમતાભર્યું કાંઈ ભાગ્યેજ હોય છે. પણ પીરસવાના વિષય સંબંધે આપણે અત્યારે બોલવાનું નથી, કારણ કે પીરસવાનું તો રાંધણુ છઠને ખીજે દિવસે શીળસાતમે આવે. એ શીળસાતમ અથવા શીતલા સપ્તમી સંબંધે પણ ઘણું કહેવા જેવું છે, પણ એના માહાત્મ્યમાં આપણે અત્યારે ઉતરતા નથી.

સારે આપણે જોયું કે, રાંધણુછઠ, એ એક સ્ત્રીઓનો અને સૂચક તહેવાર છે. અને એ શીળસાતમના ઉત્સવનો અંગભૂત છે. આપણા આદર્શોને મૂર્તિમન્ત કરીને, જીવન્ત રાખવાની આપણા પૂર્વજોની કલા આ વિષયમાં તેમજ ખીજ અનેક રીતે વ્યક્ત થાય છે, એ ભાગ્યેજ કહેવાનું રહે. આપણે એક પિતાનો પરિવાર છિયે. એક પ્રભુના મન્દિરનુંજ આપણે ભોજન લઈયે, એ ભાવનાને જગન્નાથજીના મન્દિરમાં અઢારે વર્ણો સાથે ભોજન લે છે, તે સંસ્થામાં કેવી મનોહર રીતે વ્યંજિત કરવામાં આવી છે તથાપિ હિન્દુ જન સમાજે શૈયાચારની વ્યવસ્થા જ્ઞાતિઓ પરત્વે, વર્ણો પરત્વે યોગ્ય રીતે સ્વીકારી છે. શૈયામાત્રનેજ આપણે કાઢવાર આત્યન્તિક સાધ્ય માની લઈયે અને આપણો બન્ધુભાવ વિસરી જઈયે તેની સહામે એ સંસ્થા એક પ્રકાશમય દીવાદાંડી જેવી છે. એવાં તો અનેક સૂચક કર્મો આપણામાં છે: વૈશ્વદેવ સમયે દ્વિજ ચાણકાલને-શ્વપાકને નમન કરે છે અને તેને અન્નનો ભાગ આપે છે. ખેડમાં પાપ રહેલું છે, તે સૂચવનારો અને ખેડ વિના પણ એમને એમ સાદાં ફળફળાદિકથી જીવનવ્યવહાર ચલાવનારાં મનુષ્યોના જમાનાની વ્યંજના કરનારો એવો પણ એક દિવસ આપણામાં છે, કે ન્યારે સ્ત્રીઓ ખેડ્યા વગરનું ધાન્ય ખાવાનું વ્રત કરે છે અને તેવીજ રીતે દળવા, ખાંડવા, કાપવાના દોષો તરફ આપણને કાંઈ નહિ તો વર્ષમાં એક એક દિવસે પણ જાગૃત કરનાર વ્રતનો દિવસ પણ રાખવામાં આવેલો

છે. આ બધા સુન્દર વ્યંજનાવાળા તહેવારોમાં આપણે છઠ્ઠાંસાંતમના તહેવારને લેખી શકિયે—અને રાંધણુ છઠ્ઠને સ્ત્રીઓના તહેવાર તરીકે વિશેષે. રાંધવાનું કાર્ય એ આવું મહિમાભર્યું અને સ્નેહથી ઉપાડી લેવામાં આવેલું હોવા છતાં તેના સ્હામે વિરોધ કે આક્ષેપનો સંભવ કેમ ઉભો થયો હશે ? આપણે કાંઈક ગડબડ કરી તો હશેજ. કામની કે કેળવણીની.

કીડીઓ ને ગોળ.

કીડીઓના વિષય ઉપર લોર્ડ એવબરી પ્રમાણભૂત ગણાય છે. એમનો કીડીઓ પરનો ગ્રન્થ મહેં વાંચ્યો નથી. મહને વિચાર થાય છે કે, એમણે એમાં શું શું લખ્યું હશે ? કીડીઓની શી શી ખાસિયત એમાં વર્ણવી હશે ? એમના શા શા પેગામના પ્રયોગો એમણે નોંધ્યા હશે ? ગમે તેમ હોય પણ અભ્યાસકો કોઈ વિષયનો ખાસ અભ્યાસ કરે, તે ઉપરથી આપણે તે વિષય સંબંધે જે અનુભવ મળે, તે નોંધવાની જવાબદારી છોડી દઈ શકિયે નહિ. એમના અને આપણા અનુભવ સરખા હોય તો એમને તેથી પુષ્ટિ મળે. ખીન્ને માણસ આપણી હામાં હા મેળવે તેથી આપણને ઘણો સંતોષ થાય છે. લગભગ ખુશાલી થાય છે, એ વાત કાલ્પાઈલે કહી, તે પહેલાંથીજ આપણે જાણિયે છિયે. ખીજી તરફથી કહી શકાય કે, જે અનુભવો જૂદા જૂદા નિવડે, તો જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિને અર્થે તેની નોંધ ઉલટી વધારે ઇષ્ટ છે. વળી અનુભવ જે નવોજ હોય, તો તો તેની ભલામણ કરવાપણું રહેતુંજ નથી. કેમકે, માણસ અને ઉરાંગ ઉટાંગને સાંધવાની સાંકળને, એ લોકો ધણા વખતથી ખોળ્યાં કરે છે, તેવી સાંકળ જેવો પણ પ્રાણીશાસ્ત્રના વિષયમાં, તે નવો

અનુભવ કેમ ન થઈ પડે ? જો કે મ્હારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, કીડીઓની બાબતમાં એવો કોઈ સંગીન અનુભવ જાહેર કરવાનો મ્હારો ઇરાદો નથી.

ત્યારે હું કીડીઓની કાર્યદક્ષતા, સહકારિતા, ખંતીલાપણું, અને અર્થપરાયણતાનો વિચાર કરું છું, ત્યારે તેઓ બહુજ ધ્યાન દેવાલાયક પ્રાણીઓ છે, એમ થયા વગર મ્હને રહેતું નથી. કદાચ આપણે ધ્યાન ન દઈએ, તોપણ તેઓ એવું સચોટ કાર્ય કરે છે કે, આપણે તેના તરફ ધ્યાન દેવું જ પડે. ખંતીલાપણામાં તો મનુષ્યોને કીડીઓ દૃષ્ટાંત લેવા લાયક ગણાય છે. વળી ખાંડ, ગોળ, મિઠાઈ જે એમણે દીઠું તે જ્યાં હોય, ત્યાંથી સ્વીકારી લેવું અને તે બાબતમાં તે કોનું છે અને કોનું નહિ એ પ્રશ્નને કેવળ અસ્થાનેજ ગણવો, એ બાબતમાં એઓ સચોટ દૃષ્ટાંતરૂપ છે. વેપારીઓ પૈસા ખેંચવાની બાબતમાં ગમે ત્યાંથી આવો, આ રસ્તે આવો કે તે રસ્તે આવો, પણ પૈસો ખેંચવો, એ બાબતમાં એમનાંજ દૃષ્ટાંતથી કામ કરતા હોય, એમ જણાય છે. મખમાખીઓ અને ભ્રમર અનેક પુષ્પોમાંથી પરાગ ખેંચે છે, પણ કહેવાય છે તે પ્રમાણે ભ્રમરો ચંપા જેવા મનોહર ને સુવાસિત ફૂલ પાસે જતોજ નથી. આવા પ્રકારની ભૂલ કીડીઓ કરતી નથી. વળી કહેવાય છે કે, કન્યારત્ન હરકોઈ કુળમાંથી લેવું, પણ તેમાં આપણા લોકો ન્યાતબત જુએ છે; અને યુરોપના લોકોને બધુંએ ખપે છે, તોપણ તે લોકો કુળનો, જાતનો ને ધર્મનો થોડો ઘણો પણ વિચાર કર્યા વિના રહેતા નથી. કીડીઓ તો નિખાલસપણે જ્યાં ગળપણ દીઠું, ત્યાં વિના સંકોચે લાગુ થઈ જાય છે.

રસના ઇન્દ્રિયના રસભોગમાં કીડીની આટલી બધી પ્રીતિ છે, એટલુંજ નહિ પણ એનો રસ લેવામાં એ પોતાનો જીવ પણ જુએ છે. તે છતાં પાંચ વિષયોથી હણતાં પાંચ પ્રકારનાં પ્રાણીઓમાં,

મૂકવાનું માન આપણા પ્રાચીનોએ કીડીને કેમ નહિ આપ્યું હોય, એ શંકા થાય એવી છે. કીડીઓ બિચારી ગોળના કે ખાંડના દાખડામાં રસ લેવાને દાખલ થઈ હોય, ત્યાં ફૂર પકિનીઓ એનાં મુખ બંધ કરી દે છે, અને પછી કીડીઓ બિચારી ચોવીસ કલાક ગોંધાઈ જઈ પંચતવને પામી જાય છે, એ કેને અબળયું છે? ભ્રમરના વિનાશમાં જેમ પકિની અને હસ્તિની એને કાર્ય કરવું પડે છે, તેવી અહીં જરૂર પડતી નથી. અહીં તો પકિની કે હસ્તિની ગમે તે એકજ આ ફૂર કાર્ય કરી નાંખે છે. તો પછી ચિત્રિણી કે શંખિણી વિષે તો કહેવું શું?

કીડીઓ માછલાં કે ભ્રમરના દૃષ્ટાંતની પેઠે મચ્છીમારના ફૂર કાંટાથી કે કમલિનીના કેર કરનારા સ્વભાવથીજ નાશ પામે છે એમ નથી. એને તો એવા નિમિત્તની પણ જરૂર પડતી નથી. પતંગિઉં જેમ દીપકમાં જઈને પડે, તેમ મધને, મુરખ્યાને, કે રસદાર કોપરાપાકને અનાયાસેજ તમે ઉઘાડાં મૂકી રાખો કે, કીડી તેના પોતાના સ્વાભાવિક રસપ્રેમથી તેનો ભોગ થઈ પડે છે. અને પછી આપણે પરિણામ જોઈને તેનો શોકમાત્રજ કરવો રહે છે. દૂધમાં તરત પડેલી માખીની પેઠે દયા ખાઈને એને કાઢી નાખવાનો વખત પણ રહેતો નથી. મહને આશ્ચર્ય થાય છે કે માખી તેલમાં તરત ઝુડી જાય, એ જ્ઞાનથી, તેલને જેમ સામાન્ય રીતે વર્જીતજ કરે છે, તેમ કીડીઓ પોતાનો વિનાશ એકનો નહિ પણ અનેકનો, જોનાથી થતો જુએ, તેનાથી દૂર કેમ નહિ રહેતી હોય? એટલું ડહાપણ એમનામાં કેમ નહિ આવી ગયું હોય? પણ કીડીઓને ક્યાં ઠપકો દેવો? મ્હોટાં મ્હોટાં વધારે વિવેકી પ્રાણીઓની પણ એ દશા હોય છે, તો કીડીને શું કહેવું?

એટલે મહને લાગે છે કે, એકંદરે આપણે કહી શકિયે કે કીડી એ ઉપમા આપવાલાયક પ્રાણી છે. પણ જ્યાં કીડી અને ગોળ

તરફ આપણે દૃષ્ટિપાત કરિયે છિયે, ત્યારે તો અનેક ઉપમાઓના રમ્ય પ્રદેશો આપણી આગળ દૃશ્યમાન થાય છે. સંતો મહંતો અને મહાત્માઓને લોકો ગોળને ક્રીડીઓની પેઠે વળગે છે. પતિઓને સતીઓ ગોળની પેઠે ઝંખે છે, અને વિલાયતમાં શાખીનો સુન્દરીઓની આસપાસ ગોળની પાછળ ક્રીડીઓની પેઠે ઝડુમે છે. આ દેશમાં પણ એમ ન હોઈ શકે, એમ મ્હારું કહેવું નથી. પણ આપણા દેશમાં મર્યાદાથી કાંઈક મર્યાદા રહી છે. એટલે ક્રીડીઓની ઉપમાને વધારે લાયક ત્યાંના લોકો છે. આપણે એમની લાયકાઈએ પહોંચતાં વધારે વાર લાગશે. ને કે એ તરફના પ્રયત્નો પણ આપણે કરતા નથી, એમ કહિયે, તો સુધારકોને અન્યાય થયો ગણાય.

અંગ્રેજ લોકો પણ ક્રીડીઓ જેમ ગોળને વળગે, એમ હિન્દુસ્થાનને વળગ્યા છે, એમ કહી શકાય. કોઈવાર ગામ જતા પહેલાં ગોળ ઉઘાડો રહી ગયો હોય, અને પછી ઘણે દહાડે પાછા આવિયે, ત્યારે અથવા હરકોઈ કારણથી ગોળ ઉઘાડો રહી ગયો હોય અને ઘણે દહાડે એને નોંધયે, ત્યારે ક્રીડીઓના પ્રતાપથી લાલ રસભર્યો ગોળ કેવો ઘોળો અને સૂકો ને જર્જરિત થઈ ગયો હોય છે, એનો ખ્યાલ અનુભવથી ઘણાને હશે. દાદાભાઈ અને ડિગ્બી જેવા દ્રષ્ટાઓ પણ હિંદને વિષે કહે છે કે, હિન્દુસ્થાનને ચૂશી ચૂશીને અંગ્રેજ લોકોએ એવો સફેદ પૂણી જેવો કરી દીધો છે. હાલમાં દશા બદલાઈ હોય તો મ્હને ખબર નથી. અલબત્ત અંગ્રેજ લોકો દોઢસો બસો વર્ષથી હિન્દુસ્થાનરૂપી ગોળને ચૂસવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, એમ કોઈ કહે, તો તેને તો ઐતિહાસિક સત્ય તરીકે માનવું પડે. ને કે ગોળ કેટલો સોસાઈ ગયો છે, ને હજી તેમાં કેટલો રસ અને મિઠાશ આકી રહ્યાં છે, તે આખતમાં પુષ્કળ મતભેદને અવકાશ રહે. આ ઉપરાંત એમ પણ કબૂલ કરવું નોંધયે કે, ક્રીડીઓની ગોળ ચૂસવાની કળામાં અને વેગમાં સૈકાના સૈકાઓ થયાં કાંઈ ફેરફાર થયો જણાતો

નથી. ભલે પછી હારવિનીયનો અભ્યાસથી શક્તિ, કલા ને વેગ વધી જવા ગમે તે કહેતા હોય. પણ આપણા વિલાયતી ભાષાઓની કળા અને વેગ બન્નેમાં ચોક્કસ સુધારોવધારો થએલો છે, એમ કહેવામાં કોઈને પણ સંકોચ નહિ રહે. અને શરમાશરમીને અંગે કોઈને જરા સંકોચ લાગે, તો વેપારની આવકબવકના આંકડાઓ અને વિલાયતનાં હુંડિયામણ, પેન્શનો વગેરેના આંકડાઓથી તેમજ કાઉન્સીલોની બજેટ વખતની ચર્ચાઓથી સર્વ સંદેહોનું નિરાકરણ થઈ જવામાં વાંધો આવે એવું નથી. આપણે ઉપર ઘોળા ગોળની વાત કરી, તેમાં જેમ કીડીઓ કાણાં પાડીને અંતર અને બાહર ચોમેર ફરી વળા હોય છે, તેમ એ લોકો પણ અંતર અને બહિર બધે ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે. આપણા અંગ્રેજ બન્ધુઓને ન્યાય આપવા આપણે એટલું કહેવુંજ નોંધ્યે કે, કીડીઓની પેઠે કોનું છે કે કોનું નહિ, એ બાબતમાં એ લોકોની કેવળ નિખાલસવૃત્તિ છે. ફલાણાનું લેવું કે ફલાણાનું નહિ એ વિષયમાં એ લોકોને રાગદ્વેષ કાંઈ છેજ નહિ. કીડીઓની પેઠે ગોળ ખાધા સાથેજ કામ-ગોળ ઉપરનો નિખાલસ પ્રેમ એજ એમને પ્રેરી રહ્યો છે. અલબત્ત, એ ગોળ જો ઢીલો થઈ જાય, આભનાં નિર્મલ નીર એમાં પડતાં એ રસબસ થઈ જાય, તો કીડીઓને એમાં ઝળકાળાઈને સમાઈ જવાનો, શાન્ત થઈ જવાનો વારોજ આવે. એ તેમને ખબર હોય, અથવા કીડીએ સંચેલું તેતર ખાઈ જાય છે, એના ઉપરથી પણ એ લોકો કાંઈ અનુભવ લેતા હોય, તો હિન્દુસ્થાન અને ઈંગ્લાંડ બન્ને દેશનો ઇતિહાસ બદલાઈ જાય. પણ ઇતિહાસ બદલવો, એ ન્હાનીમૂની વાત નથી. ગોળ સૂકો પડતો જાય છે, ને કીડીઓને કાવતું જાય છે. એ ગોળમાં સ્વર્ગીય સ્નેહવારિનું સિંચન કોણ કરે?

મને વિચાર આવે છે કે, અંગ્રેજ લોકોને સિંદનું નિશાન કોણે આપ્યું હશે? હમણાં તો સિંદના જેવી ફૂરતા કે સિંદના જેવું

આળસ એકે એમનામાં નથી. અને એ લોકોનામાં સિંહના જેવી પશુતા નથી, એ તો એ લોકો ખોતેજ કહેશે. એ લોકો વનવગડાના રાજા નથી, પણ સંસ્કૃતિનાં આદિસ્થાન હિન્દુસ્થાન જેવા મનુષ્યોના ભરેલા હિન્દુસ્થાનના રાજા છે, એમ એ લોકો જાણે છે. વળી વગડા જેવા દરિયાના રાજા કે રાણી હોવાનો તેઓ પહેલાં હક કરતા, તે પણ હવે કરતા નથી. ત્યારે સિંહપાણું હવે રહ્યું શેમાં એ મૂંઢે આશ્ચર્ય થાય છે. ઉલટું આપણે જ્યારે એમની કાર્યદક્ષતા, સહકારિતા, ખંતીલાપાણું, અર્થપરાયણતા ઇત્યાદિક જોઈએ છિયે, ત્યારે ઈંગ્લાંડને ‘દરિયાની રાણી’ કે સિંહની ઉપમા આપવા કરતાં પિપ્પીલિકાના મહાપ્રદેશની ઉપમા આપવી, એમાં ચોક્કસ રીતે વધારે ઉચિતતા છે, એની કોણ ના પાડશે? લાલ કીડીઓની પેઠે એઓ કાર્યકુશળ હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેઓ જો ચીડાય, તો તેમનો ચટકો પણ બહુ વસમો હોય છે. અલગત આપણે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, અંગ્રેજ લોકોને કીડીઓની ઉપમા આપવી, એ હિનોપમા છે, કારણ કે કીડીઓ પાણીમાં કાંઈ લાંબું તરી શકતી નથી. પણ અંગ્રેજો તો ડેન્માર્કથી ઈંગ્લાંડ, અને ઈંગ્લાંડથી અમેરીકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા અને હિન્દુસ્થાન સુધી વચમાં મહોટા મહોટા સમુદ્રો તરી વળીને બધે ફરી વળ્યા છે. વળી કીડીઓ એ બહુ ન્હાનાં પ્રાણી છે. ખરું છે કે ઈશ્વરની દૃષ્ટિમાં, સમગ્ર જગતની દૃષ્ટિમાં કે વિશાળ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિમાં આપણે સૌ ન્હાનાં પ્રાણીઓજ છિયે. તોપણ એ લોકોને કદાચ આવી ઉપમા ગમે નહિ, પણ મૂંઢે તો લાગે છે કે નિરપરાધી પ્રાણીઓને કાઠી ખાનાર સિંહની ઉપમા કરતાં કીડીની ઉપમા કાંઈ ખોટી નથી. અલગત એમાં ન્હાનમ છે પણ ન્હાનમને તો આધિબલમાં કેટલી બધી વખાણી છે? ખેર, આધિબલનો આદર્શ કદાચ એમની નજરમાં ન આવતો હોય, અને હિનોપમાને આપણે વર્જીત કરવી હોય, તો કીડીઓનું વર્ણન કરતાં આપણે એમ કહી શકીએ કે, કીડીઓ અંગ્રેજ લોકો જેવી

કાર્યકુશળ, ખંતીલી અને પોતપોતામાં સહકાર કરનારી હોય છે. આ સુંદર ઉપમાનો લાભ લોઈ એવબરીએ પોતાના કીડીઓ સંબંધી ગ્રંથમાં લીધો છે કે નહિ, એની મ્હને ખબર નથી.

આ રીતે કીડીઓ એ પોતે અનેક ઉપમાન્વેગ છે, એમ કહેવામાં કોઈ પણ જાતની અતિશયોક્તિ છે, એવી શંકા કોઈકનેજ રહેશે. કીડી ને ગોળના દષ્ટાંતમાંથી તો સ્નેહીઓએ, સરકારે અને આપણે સર્વેએ શિખામણ લેવા જેવું છે, એમ આપણે ઉપર જોયું છે. અલગત શિખામણ લેવી કે ન લેવી, એ માણસની પોતપોતાની મુનસીબીની વાત છે, પણ જેમ દુનિયામાં અનેક બનાવો અને અનેક શિક્ષકો દુનિયાને શિક્ષણ આપી રહ્યા છે, તેમ કીડીઓ પણ પોતાના તરફથી દુનિયાને શિખામણ આપવાનું કાર્ય કરી રહી છે, એમ આપણે કબૂલ કરીએ, એમાં આપણી ન્હાનમ નથી.

આયુષ્

આપણા પ્રાચીનો કહી ગયા છે કે ‘આયુર્વે વૃત્તમ્ ।’ ઘી એ ખરેખર આયુષ્યજ છે. ઘી જેવા જીવનવાળા વિષય ઉપર હું કાંઈક લખવા ધારું છું પણ લેખનું મથાળું જો ઘી જેવું હોય, તો કોઈને એકલા સાદા ઘીમાં રસ ન પડે, એમ ધારી, મથાળે તેના સૂચક આયુષ્ શબ્દને મૂકું છું. અલગત અત્યારે કેટલાક લોકોમાં માખણ વધારે પ્રિય થતું જાય છે, પણ આપણા લોકોમાં હજી તો ઘણા સમય સુધી ઘી પ્રિયજ રહેશે, એ વિષયમાં મ્હને જરાય શંકા નથી.

માખણને ઉતારી પાડવાનો આપણો હેતુ હોઈજ ન શકે. એટલામાટે નહિ કે, માખણ તો ગિચાઈ ઉતારેલુંજ હોય છે. તેમ

એટલાસાં પણ નહિ કે વિલાયતમાં માખણનું બહુ માન છે, માટે આપણે તેને બહુ માન આપવું જોઈએ. પણ એ ગૌમાતાની પ્રસાદી છે, સ્વયમ્ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને. પણ એના ઉપર અતિ પ્રેમ હતો, એટલે પ્રિયની પ્રિય વસ્તુ આપણને પ્રિય ન લાગે, એમ હોય નહિ. વળી ઘી જેને આપણે આયુષ્ અથવા જીવનજ કહિયે છિયે, તે એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ માખણના અનેક ગુણો, ઉપયોગો અને લાભોને લઈને તે એટલું બધું હૃદયંગમ થઈ ગયું છે કે વાચ્યાર્થ, લક્ષ્યાર્થ અને વ્યંગ્યાર્થ ત્રણેમાં તેનો ઉપયોગ સાધારણ થઈ પડ્યો છે. એટલે જે માખણ એક નહિ પણ અનેક અર્થમાં અને સામાન્ય લોકોમાં નહિ પણ મોટા લોકોમાં પણ પ્રિય થવા માંડ્યું છે, તેની અવગણના કરવાની ઘૃષ્ટતા કેણુ કરે?

આમ છતાં પણ ઘીનો મહિમા કાંઈ ઓછો થતો નથી. માખણ કરતાં ઘી ભારે ગણાય છે, એ જાણીતીજ વાત છે. એના કરતાં મોંઘુંયે હોય છે. અલખત સ્વાદની સ્હરાશમાં માખણ કાંઈક ચઢે ખરું. પણ એમ તો સસ્તી વસ્તુ વધારે સ્હરી ક્યાં નથી હોતી? પણ ઘી બીજી રીતે મળે મહિમાભર્યું લાગે છે. ઘી આપણી પ્રજાને પ્રિય છે, તે ઉપરથી આપણી પ્રજાના માનસની વૃદ્ધિનું પણ સૂચન થાય છે. જાશમાંથી સંસ્કારવડે માખણ કાંદવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાંથી ખટાશ લગલગ નીકળી જાય છે, સત્વ બધું કેન્દ્રિત થાય છે અને મિઠાશ ભેગી થાય છે. પણ તેમાં જરાક ખટાશ રહી ગઈ હોય છે, અને પાણીનો ભાગ પણ જરાક તેમાં રહી ગયો હોય છે. અને તેથી માખણ વહેલું બગડી જાય છે. એ બગડી ન જાય, તેને સાં તેને વિશેષ સંસ્કાર આપીને, કરાએલું રૂપાન્તર તે ઘી. આપણી પ્રજાને તાત્કાલિક સ્હરાશ કરતાં ચિરંજીવિત્વવાળી સ્હરાશ વધારે પ્રિય છે. કદાચ એજ કારણથી આપણે ઘડીઘડીના છૂટાછેડા અને અદલાતી અદલાતી પસંદગીઓ કરતાં આપણામાં પ્રચલિત લગ્ન વ્યવસ્થાની શાન્તિને વધારે પસંદ કરતા હોઈશું. કદાચ એથીજ

લિવરપૂલ અને માનચેસ્ટરના તાજગી અને ચમકાટવાળા કાપડની સમક્ષ પણ આપણને ખાદીની ભાવના પ્રિય થઈ પડી છે. કદાચ તેથીજ ધનવાન બની જવાની લોલુપતાને આધીન ન થઈ જતાં આપણા લોકો પોતપોતાના વંશપરંપરાગત ધંધાઓને સ્વીકારવાની વ્યવસ્થાને વધારે પસંદ કરે છે. હુંકામાં, માખણની સહરાશ અને તાજગી આપણે જાણિયે છિયે. તેનો લાભ પણ કાંઈક કાંઈક લેતા રહિયે છિયે, ઉત્સવના પ્રસંગોમાં. પણ ઘી એ આપણને સામાન્ય રીતે વધારે પ્રિય છે.

આ રીતે આપણા પ્રજાકીય સ્વભાવને ઘી વધારે અનુકૂળ છે, એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રમાંયે એનો મહિમા ઓછો નથી. યજ્ઞમાં મુખ્ય આહુતિ ઘીની અપાય છે, એ તો બધા જાણે છે. યજ્ઞદેવને ધૃત પ્રિય છે. અને યજ્ઞન કરનારા બ્રાહ્મણોને પણ ઘી પ્રિય હોય છે, એ વાત પણ વિસરવા જેવી નથી. હમણાં હમણાંમાં આપણા લોકોમાં ઘી ગોળ કરતાં તેલ મરચાંનો ઉપયોગ બહુ વધી પડ્યો છે. જેમ દેશની આર્થિકસ્થિતિ સુધારવાનો મક્કમ ઉપાય ખાદી છે, એમ ગાંધીજી કહે છે, તેમ દેશની શારીરિક સ્થિતિ સુધારવાનો ઉપાય જો મહારે કહેવાનો હોય તો તેલ મરચાં, ચાહ ચીઝ્ટ વિગેરેનો ઉપયોગ કાઢી નાંખી કે ઓછો કરી, ઘી ગોળના ઉપયોગને હું આપણી શારીરિક સ્થિતિ સાધવાના રામબાણ ઉપાય તરીકે સૂચવું. કોઈ કહે કે અત્યારે તો ઊંચા વર્ણના સુધરેલા ધણા લોકોમાં ક્ષય પેસી ગયો છે, તેને સાફ તમારો ઉપાય કામમાં આવે, એવો નથી. કારણ કે ઘી એમને ભારે પડે. તો મહારે એજ ઉત્તર આપવાનો છે કે ઘી ગોળ છોડીને, તેલ મરચાં અને તેનાથી ઈંગિત થતી બધી સૂકા શોખની ચીજોનો ન્યારથી આપણને શોખ થયો છે, ત્યારથીજ ઘી ભારે પડે એ દશા ઉત્પન્ન થઈ છે. માટે એ દશા છે, તે તો ઘી ગોળની સૂચનાને ખરી રીતે પુષ્ટિ આપે છે.

પણ આમાંયે નવા જમાનાના પ્રતાપ ફરી વળ્યા છે, એમ કોઈ કહેશે. અને કોઈ એમ પણ કહેશે કે રાજ્યના પ્રતાપ ફરી વળ્યા છે. હકીકત એ છે કે મોંઘવારી એટલી બધી વધી ગઈ છે કે, પહેલાં થોડી આવકમાં લોકો જે સુખરહેનથી રહી શકતા, મિષ્ટાન્ન-પાણી ઉઠાવી શકતા ને મહાલી શકતા, તે હવે સામાન્ય રીતે આવક વધી છે, તો પણ બંની શકતું નથી. પહેલાં રહેજરહેજમાં ઉપર ઘીની ન્યાતો થતી, હવે સારી સ્થિતિનો માણસ પણ ઉપર ઘીની ન્યાત કરે તોયે એનો દમ નીકળી જાય, એવો ઘાટ થઈ ગયો છે. મહારા એક મિત્ર ડાક્ટર કહે છે કે, તમે પ્રીકર શું કરવાને રાખો છો ? હજી તો એવો વખત આવશે કે, ઘીને શીશીમાં ભરીને ડાક્ટરો તરફથી દવા તરીકે ‘પ્રિસ્ક્રાઈબ’ કરવામાં આવશે. બહુ સારી વાત. અત્યારેજ બહુ કપરો વખત આવી પહોંચ્યો છે. કેટલાક ગરીબ લોકો બિચારા ઘીનું મેહોંજ દેખતા નથી. અમારે ત્યાં એક કામ કરનારી બાઈ રહેતી, તેની ન્હાની બાળક છોકરી કોઈ દિવસ અમારે ત્યાં જમે ને એને ઘી આપે, ત્યારે એ કહેતી કે, ‘એને ઘી નથી ભાવતું, એ કોઈ દહાડો ખાતીજ નથી.’ એ વાત એના સંજોગો સાથે સંભાઈ છું, ત્યારે હંમેશાં મહાઈ હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે. સ્ત્રીજ ન મળી શકે ત્યારે એમાં શું છે, એ તે શું ભાવે, એવી વૃત્તિ સંજોગોને અંગે ઉત્પન્ન થાય, અથવા ઉત્પન્ન કરવી પડે, તો નવાઈ નથી. પોતાની પરિસ્થિતિમાં સંતોષ બોળવો, એ મનુષ્યની સ્વાભાવિક ડહાંપણભરી વૃત્તિ હોય છે. ખરે, ત્રણ શેરનાં ઘી, ને ટકે શેરનાં દૂધ બાઈ લોકો મંઝા કરતા એ દિવસો ગયા છે. મિલ્ટન કહે છે કે, સેતાનનું પરમેશ્વર પાસે ન ચાલ્યું ત્યારે એની પ્રીતિનાં પાત્ર આદમ અને ઈવાને અસંતોષવડે વણસાડવામાં તેણે પોતાનું કર્તવ્ય માન્યું. આવી પણ પ્રકૃતિ થાય છે. પણ એ બીજી વાત છે.

જોરાક તરીકે ઘીની કિંમત જાણવી હોય, તો હીરા કડીયાને પૂછવું. કહેવાય છે કે એ કડીયાની ઉત્તમ કારીગિરીના નમૂનારૂપ

કોટ ને દરવાજો જે ડભોઈમાં છે, તેવા એ બીજા કોઈને ખનાવી ન આપે, તે સારૂ તેને દીવાલમાં ચણી લેવામાં આવ્યો હતો. પણ તેણે પોતાના સાગ્રીતોને સાધી, એવી યુક્તિ કરી કે દિવાલમાં એક નહાનું સરખું કાણું રખાવ્યું, તેમાંથી હવા જાય આવે તે ઉપરાંત એની સ્ત્રી હંમેશાં નિયમિત રીતે ઘી રેડી જતી. અને એના પ્રતાપે એ લાંબો વખત જીવ્યો. દુનિયામાં બને છે તેમ પાછી રાજાને એની ગરજ પડી, એને સંભાર્યો, અને કોઈ એને પાછો લાવી આપે, એમ એ ઈચ્છવા લાગ્યો. છેવટે રાજા પાસેથી કોઈએ વચન લઈ દીવાલ ખોલાવી, એને તેમાંથી કાઢ્યો, અને રાજાનું કામ થયું. સારથી કહેવત નીકળી કે, ‘ઘી ખાજો રે ઘી ખાજો, હીરો કડીયો કહે ઘી ખાજો; ઘર વેચીને ઘી ખાજો.’ શરીરને ટકાવવા અને મજબૂત કરવાના સાધન તરીકે ઘીનાં આટલાં વખાણ છે. ચાર્વાક મતવાળા પણ ઘીને તો માહાત્મ્ય આપે છેજ. પણ જ્યારે હીરો કડીયો ઘર વેચીને ઘી ખાવાનું કહે છે, સારે એ લોકો દેવું કરીને ઘી ખાવાનું કહે છે. દૃષ્ટિબિન્દુમાં જરાક ફેર છે. દાનતનો ફેર છે, એટલું બધું આપણે નહિ કહિયે.

પણ આ બધા ઉપરથી એટલું તો કહી શકાય કે, શરીર જેને ધર્મનું આદ્ય સાધન માનવામાં આવેલું છે, તે શરીરને સારૂ ધૃત એ પણ એક આદ્ય સાધન છે. નહાનાં બાળકોને પણ ઘીને મધ ચટાડવામાં આવે છે, એ જાણીતી વાત છે. એટલે ધૃતને શરીરનું આદ્ય સાધન કહેવામાં બહુ વાંધો કદાચ એવું નથી. અને તે છતાં પણ કોઈ કહે કે અમારાં છોકરાંને તો અમે મધ ઘી ચટાડ્યાંજ નથી તો આપણે એમ પણ કહી શકિયે કે, જેમ તલમાં તેલ અને કાષ્ટમાં અગ્નિ સંતાઈને રહેલો હોય છે, તેમ કાંઈ નહિ તો બાળક દૂધ તો પીતુંજ હશે, એ દૂધમાં ઘી સંતાઈને રહેલું હોય છે. એટલે એમની તકરાર કોઈ રીતે નબી શકે એવી નથી.

“આયુર્વેં વૃતમ્” એ ખરું છે, એટલુંજ નહિ પણ વૃતનો મહિમા-
એથી પણ વિશેષ છે. શ્રુતિ કહે છે કે:—

વૃતમસ્ય યોનિર્વૃતે શ્રિતો વૃતમ્સ્ય ધામ ।

વૃત એ એનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે, વૃતમાં એ રહેલો છે, વૃત એ
પરમાત્માનું ધામ છે. જે પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે, જે દૂધમાં
અને દહીંમાં વ્યાપક છે, તે એના સારરૂપ વૃતમાં રહેલો છે, આયુષ્માં
રહેલો છે, જીવનતત્ત્વમાં રહેલો છે, એમ કહેવું એ અતિ
શયોક્તિ નથી, પણ પુનરુક્તિજ છે. પોતામાંથીજ પોતે ઉત્પન્ન થાય
છે; પોતામાંજ પોતે રહે છે, અને પોતેજ પોતાનું ધામ છે. પંચામૃત-
સ્નાનમાં ધૃતવડે બ્યારે ભગવાન વિષ્ણુને આપણે સ્નાન કરાવિયે-
છિયે, ત્યારે એ યજ્ઞપુરુષના અંગવડેજ એનું આપણે યજ્ઞન કરિયે-
છિયે. ધૃત એ વિરાટની વિભૂતિ છે,

વિલાયતના પોપટ.

આપણા દેશમાં આગળના વખતમાં પોપટને બોલતાં શીખવતા-
અને હજી પણ પોપટોને ભણાવવાનું કામ ચાલુ છે. લાલા ભજપતરાયે
એમ દેખાડી આપ્યું ગણાય છે કે, ૧૫૦ વર્ષ પહેલાં દેશના લોકો
ભણેલા વધારે હતા અને હવે ખરું ભણતર ઉલટું ઓછું થઈ
ગયું છે. પણ એ વાતને કોઈ બહુ ગણકારતું નથી, કારણ કે
આજ તો સહુ છાપેલાં કાટલાંને જુએ છે. તથાપિએ બાબત ઉપર
અત્યારે આપણે ચર્ચામાં નહિ ઉતરિયે. આપણે તો વિલાયતના
પોપટની વાત કરવાની છે. ત્યાંનું અને આપણું પોપટિયાં ભણતર
જુદું. આપણે ત્યાં પોપટને ‘અચરે અચરે રામ’ શીખવવાનું અને
વિલાયતમાં શીખવવાનું ‘અચરે અચરે કામ.’

‘અચરે અચરે રામ’ તે મૂળમાં તો ‘ઉચરે ઉચરે રામ’ હશે. વિલાયતના પોપટ ઉચરવામાં કાંઈ પાછા પડે એવા હોતા નથી. માત્ર એને રામને બદલે કામની લગની લાગી હોય છે. હોંશિયાર છોકરાંને આપણે પોપટ જેવાં કહિયે છિયે, એટલે માણસને પોપટ કહેવામાં કોઈ બતનું અપમાન કહેવાય નહિ. એટલુંજ નહિ પણ શામળસટની વાર્તાઓમાં આવે છે કે એની વાર્તાની બહુધ પરીઓ લલલલા રાજકુંવરોને પોપટ બનાવી દેતી. અંગ્રેજી ‘વંત્રીઓની વાતો’માં પણ વંત્રીઓ માણસને સાખીઓ, જાનવરો કે પંખીઓ બનાવી દેતી કહેવાય છે.

આપણા દેશની વિદ્યાદેવી આપણા દેશના કુમારોને ‘અચરે અચરે રામ’ના પાઠ લણાવતી, પણ હવે તો આપણા દેશમાં વિલાયતની હરી આવી પહોંચી છે. તે નવું લણતર લણાવવા મંડી છે. એ ‘અચરે અચરે કામ’નો પાઠ લણાવે છે. લણાવી લણાવીને પોપટ બનાવી દે છે, એમ કહેવામાં કાંઈ ખોટું નથી, કારણ કે સામાન્ય સુંદરીઓ પણ જો પુરૂષને લણાવીને પોતાનો પોપટ બનાવી દે છે, તો પછી સ્વર્ગની દેવી અથવા વિલાયતની હરી, માણસને પોતાના પંથનો પોપટ બનાવી દે, એમાં શું આશ્ચર્ય છે ?

આ પ્રમાણે વિલાયતની હરીએ બનાવેલા ચતુર નરોને આપણે વિલાયતના પોપટો કહિયે. વિલાયતના પોપટોમાં ઘણા વર્ગો છે જેવા કે, વિલાયતના રાજતંત્રના પોપટો, વિલાયતના સમાજતંત્રના પોપટો, વિલાયતના અર્થતંત્રના પોપટો, વિલાયતના વાદ્દતંત્રના પોપટો. વળી એમાં પણ અનેક અવાન્તર ભેદો છે; એમ કહી શકાય. જેમકે, વાદ્દતંત્રના પોપટોમાં કેટલાક જડવાદના પોપટો છે; કેટલાક બુદ્ધિવાદના પોપટો છે; કેટલાક સ્વચ્છંદવાદના પોપટો છે; એવા અનેક ન્હાના મોટા લણતરના ભેદો છે. ઘણા લોકો માને છે કે, આપણે આપણી અક્ષયથીજ બધું કરિયે છિયે. પણ મૂંઝેલાગે છે

કે ખરી રીતે તો એ એક ભ્રમ છે. આપણે સૌ સંસ્કારોનેજ આધીન છિયે. હા, એટલું ખરું કે, એ સંસ્કારો ચોક્કસ અથવા અચોક્કસ રૂપમાં, સ્પષ્ટ અથવા અસ્પષ્ટ રીતે, ધોરણથી અથવા ધોરણ વગર, ગમે તેવી રીતે નાખાયા અથવા આવી ગયા હોય; પણ એકંદરે તો માણસ એ સંસ્કારો વડેજ રમતું પૂતળું છે, એમ આપણે ખુશીથી કહી શકિયે. માણસ એ પોતે પોતાને પ્રેરણા આપે છે, યુદ્ધિ આપે છે, ત્યારે પણ એની પાછળ ઘણુંખરું કાઠને-કાઠી સંસ્કારજ હોય છે. એ સંસ્કાર સારા હોય તો માણસ સારી દિશામાં વળે, ખોટા હોય તો ખોટીમાં વળે, અને ગમે તેવા આડાઅવળા પરચુરણિયા હોય, તો આડોઅવળો અથડાયા કરે.

માણસ અજ્ઞાન સાથે જન્મે છે. અને બાળપણથી જ એને કાંઈ કાંઈ શીખવાની બહુ ઇચ્છા હોય છે. ભણીને પોપટ થવાના એને કોડ હોય છે. એને ભણાવનાર કોણ મળે, એ પાછું એના ભાગ્યાધીન છે. જુઓને બાળભારતને ઘણુંયે ભણવું છે. પણ એ જઈ પડ્યું છે વિલાયતની દૂરીના હાથમાં. એ જે ભણાવે એ ખરું. એણે એને કૈંક ઊઠાં ભણાવી દીધાં છે. અને હજી કૈંક ભણાવે છે. એણે ભણાવેલા પોપટો એવા હોંશિયાર બની જાય છે કે કહેવાની વાત નહિ. એ દૂરી એમની આભ્યન્તર કામવાસનાને પોષવાનું જ ભણતર ભણાવે છે, એટલે એ બધાયે એના ઉપરની મોહિનીમાં અંજલેલા રહે તો નવાઈ નહિ. એના આખા ભણતરનો મંત્ર કામ છે. મહેને કોઈ વાર એમ પણ પ્રશ્ન થઈ આવે છે કે

કોડયં નામ મહામર્ગઃ પ્રચ્છનો વામ એવ વા ।

યસ્મિન્પતન્તિ ધાવન્તો મનુષ્યા હતદૃષ્ટયઃ ॥

આપણા દેશમાં પંચ મકારની સાધનાવાળો અતિ ગર્હિત એવો એક વામમર્ગ હોવાનું કહેવામાં આવે છે. એ લોકોએ પોતાનાં હુકમનાં પતાં ઉઘાડાં કરી દઈ, પોતાની બાજુ બગાડી દીધી જણાય છે.

વિદાયતની હૂરીનો પંથ એવો ઉઘાડો નથી. ચતુરને સમજવવાનાં એમાં સાધનો છે ખરાં પણ સામાન્ય રીતે તો એ પોતાનો મૂળમંત્ર ગુપ્તજ રાખે છે. હમણાં હમણાં રુશિયામાં ધાંધલીઆઓ નીકળ્યા તેમણે વળી પાછો એમના મૂળમંત્રને ઉઘાડો કરી દીધો છે. આપણા કવિ નર્મદાશંકર પહેલાં એ હૂરીના પોપટ બની ગયેલા : પણ પછી એમણે એ હૂરીનો મૂળમંત્ર જાણી લીધો. અને છયોક ઉઘાડી રીતે કહી દીધું કે, ભાઈઓ, જાગો ! આપણે તો ખોટી જાળમાં ફસાઈ ગયા છિયે. તે વખતે એમના જગાડવાથી ઘણા જાગી ઉઠ્યા હતા. પણ જેમ દરિયામાં કે ખારા દરિયાને મળતી નદીના મુખમાં રહી રહીને જીવાર આવે છે, તેમ સમાજમાં પણ એવા ભરતી ઓટ રહી રહીને થયાં કરે, તો નવાઈ નથી. આજકાલ પણ પાછી ભરતી આવી છે.

આ વિદાયતી પોપટોની બધી વિદ્યાનો મૂળમંત્ર કામ છે, એમ તો આપણે કહ્યું. પણ ‘કામ’ શબ્દ હલકા અર્થમાંજ છે, એમ આપણે કાંઈ કહેવાનું નથી. એક રીતે તો કામ એજ મનુષ્ય માત્રની સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું મૂળ છે. શ્રુતિ તો એટલે સુધી કહે છે કે:-

કામો દાતા, કામાયાદાત, કામો વૈ પ્રતિગ્રહીતા કામૈતત્તે ।

જીવના સમગ્ર સંસારનો ઉદ્ભવજ કામનામાં છે. આ હું એટલા સારૂ કહું છું કે આપણે એમ ન સમજીએ કે આપણે કે આપણો ધર્મ કાંઈક કામથી પરજ છિયે, એવું કાંઈ નથી. કામ અને રામ જોડે રમે છે. રામને કામના થઈ એટલેજ જગત્ થયું. પણ કામના રામને એટલો બધો ઘેરી ન લે, કે એ આત્મારામ છે તે ભૂલી જઈને દુઃખી થઈ જાય, એટલું સાધવાનો સંસ્કૃતિના સર્વ સદ્ગુરુઓનો આશય હોય છે. બાકી કામ એ તો મનુષ્યમાં સાહજિકજ છે. પણ એ કામ મહાશન, મહાપાપ કરાવનારો અને આપણો વૈરી છે. એના ન્યાય્યા આપણે નાચવાનું નથી. વિદાયતની હૂરી આપણને એ મંત્રથી ન્યાવવા નીકળી છે.

કામ શબ્દને ગમે તે અર્થમાં લ્યો, તોયે ચાલી શકે તેમ છે. કામ તે વિતેપણા, દારેપણા, અથવા લોકેપણાના અર્થમાં પણ ચાલી શકે. કેમકે, ધનનો ધખારો, ભોગનો અલખરો અને પ્રખ્યાત થવાની ધંગશ એ સૌ ઉપર કહેલી ત્રણ એપણાનાંજ તીવ્ર રૂપો છે. વળી કામને ક્રિયાના રૂપમાં લઈએ, તોપણ લેવાય એવું છે. કામ, કામને કામ-ક્રિયા, ક્રિયા ને ક્રિયા-એ વિલાયતના પોપટોને બહુ પસંદ છે. ક્રિયા એટલે રજ્જેગુણ. વિલાયતની રજ્જેગુણી અતિક્રિયાથી કંટાળીને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે નવરાશની અથવા આરામની દિલસુરીને એકવાર આગળ કરી હતી, એ યાદ આવે છે. ક્રિયા તો મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક છે. પ્રવૃત્તિ એ મનનો સ્વભાવ છે અને એને વધારવાનો બોધ કરવો એટલે વાંદરાને નીસરણી આપવી. વળી કામ શબ્દ ઇન્દ્રિયવાસના અથવા સ્ત્રીવાસનાના અર્થમાં પણ વિલાયતી લણ-તરને અંજો ખાસ લાગુ થાય એવો છે. એ મંત્રે કૈક માણસોને હિંદુસ્થાનમાં ઘેલાં કરી મૂક્યાં છે, અને એ મંત્રની ભુરખીથી કૈક પોપટો કાંઈનું કાંઈ કરી નાંખવાને તૈયાર થઈ ગયા છે.

આપણે અંત્રે કહેવું જોઈએ કે, વિલાયતની હૂરીએ આપણા માણસોને પોતાના બદ્ધથી એના પોપટ બનાવી દીધા છે. કોઈકને કાંઈકે અને કોઈકને પગે એણે દોરા બાંધી દીધા છે. અને દેટલાકને તો એ દોરો એવો ગળે વળગ્યો છે કે કલ્પાન્તે પણ એ એને ભાગ્યે જ છોડે. પણ અમુક બાબતમાં નહિજ છોડે, એમ આગ્રહપૂર્વક કહેવું એ તો સાહસજ ગણાય. વળી એમ પણ કેમ ન અને કે એમને કોઈ પુણ્યમયી દેવી મળી જાય, એની પાસે એ ઘડીભર ઉભા રહે, પોતાનો દોરોધાગો ધશારતથી બતાવે અને એ પ્રેમથી એમનો ગળાનો કે પગનો દોરોધાગો છોડી નાંખે ને એઓ વિલા-યતની પરીના પોપટ મટી જઈને એકાએક આપણા હિંદુસ્થાનના વીરો બની જાય. એવી મીઠી વાણી વડે એમનો ઉદ્ધાર કોણ કરશે ? સ્ત્રીલાયતી ભારતભૂમીનો શુભતિવિદાસ અત્યારે તો યાવની

વારાંગનાના પાંજરામાં પૂરાયો છે, ને પોતાની સૌન્દર્યભરી, સૌષ્ઠવભરી સદ્ગુણભરી પતિવ્રતા સજની એને અણુગમતી થઈ ગઈ છે. નહાન-પણથીજ એને આ વારાંગનાએ ઊંધું લણાવી દીધું છે. હવે તો એણે પ્રચ્છન્ન મહિયારી થઈને, નવી મોહિની લગાડીને, એ વિલા-યતના પોપટને ફરી પોતાનું ઠરી એસવાનું ઠામ દેખાડવાનું છે. એ લીલાવતી વાણી કેતી વાચામાં આવીને વસશે ?

માયાપુષ્પ.

અમારી વિદ્યાભૂમિના ખગીચામાં એક સુંદર સદાય લીલીછમ રહેતી મ્હોટાં પાંદડાંવાળી, ઘેરી, અને અહ્ભુત પુષ્પોવાળી અવનવી વેલ છે. મ્હને લાગે છે કે એને ફળ નથી. અને ફળ હશે, તોય કોઈ માળીએ એનાં ફળનાં વખાણ કર્યાં હોય એમ જણાયામાં નથી. એટલે કદાચ એને ફળ હશે, તોયે એમાં ભલીવાર નહિ હોય એમ જણાય છે. એ વેલનું પુષ્પ જોઈ છું, ત્યારે મ્હને પ્રભુના દરબારની માયાશી મહાવેલીનો વિચાર આવે છે. એ ફૂલનું નામ મ્હને ખબર નહોતું, ત્યારે એનાં રૂપ રંગ અને આકૃતિ ઉપરથી મ્હેં એનું માયાપુષ્પ એવું નામ પાડી દીધેલું. એને પાંડવ કૌરવનાં ફૂલ કહે છે.

એ ફૂલને અંગ્રેજીમાં Passion-flower એટલે વિકારપુષ્પ કહે છે. આ નામ પણ તેનો દેખાવ જોતાં બંધાયેલું છે. એ પુષ્પમાં ભાતભાતના રંગો હોય છે. એના વચલા દલની આસપાસની લાલ બેસણીમાંથી નીકળેલી ઓએક, જાંબુડિયાં રંગની ઝીણા ઝીણા રેસા જેવી, વિકારોની કુંપળો જેવી, પાંખડીઓ હોય છે. એને પાંખડીઓ નહિ પણ તન્તુઓ કહિયે, તો વધારે ઠીક. જીવોના અન્તઃકરણમાં એવા અનેક વિકારતન્તુઓ હોય છે અને તે વચમાં

રહેલા આત્માને ઘેરી લે છે. એ ઉપરથી આ પુખ્તને વિકારપુખ્ત કહેવામાં આવે, તો કાંઈ ખોટું નથી. પણ વિકારોને એક પ્રખ્યાત યુરોપિયન ચિત્રકારે દોર્યા છે એ પ્રમાણે એ ઘણા હોવા છતાં ઘણું-ખડું એક ખીન્ન જોડે લખી ગયેલા, ગુંચવાઈ ગયેલા અને ગુંથાઈ ગયેલા હોય છે. પણ આ ફૂલમાં તો એ રેસાઓ બધા સ્ફુટ રીતે ભિન્ન ભિન્ન અનેક છવેની પેઠે એક મૂળમાં જોડાએલા તથાપિ સ્પષ્ટ રીતે જૂદા જૂદા વ્યક્તિત્વવાળા હોય છે. એ રેસાઓ લગભગ સોએક જોડેલા હોય એમ લાગે છે. કૌરવો સો એટલે એ થયા કૌરવો. અને વચમાં જે દલ હોય છે, તેની આસપાસ પાંચ ન્હાનાં ન્હાનાં તથાપિ જરા પુષ્ટ, રંગે લીલાં છાંટાદાર સુંદર ન્હાનાં દલ હોય છે. એ પાંચને સંબંધે પાંડવની કલ્પના પણ જોડે એવી છે. વળી એ પણ જોવા જેવું છે કે કૌરવો પાંડવની સ્થામે જ બધા તાડી રહ્યા હોય, એવો જ ઘાટ હોય છે. અને તે છતાં એ પાંચ પાંડવોથી કૌરવો આધા જ હોય છે. એયનાં વર્તુલો જ જૂદાં હોય છે. વળી વધારેમાં આપણે એમ પણ કલ્પના કરી શકીએ કે એ ફૂલના કેન્દ્રરૂપ જે વચલું દલ હોય છે, તે મધ્યસ્થદલને લગભગ વળગીને, શ્રીકૃષ્ણને વળગીને પાંચ પાંડવો રહેતા તેમ, આ પાંચ ન્હાનાં દલો એ ફૂલમાં રહેલાં હોય છે.

એકાદ માણીને પૂછતાં એણે વળી એનું જૂદું નામ આપેલું. કારણકે, નામ આપવું, એ આપણા હાથની વાત છે. નામ આપવામાં આપણે કાંઈ પાછા પડતા નથી. છોકરું જન્મે કે એ દેવા ગુણ દેખાડે છે, એની શીકર કર્યા વગર ફોષ મારફત, આપના ઘર તરફથી એનું નામ પાડી દેવામાં આવે છે; અને નામ પાડવાના સાહસમાં કેમ જાણે પાછળ ન રહી જવાય એટલા સાદા બાળકના મોસાળિયાં પણ ખીન્નું નામ પાડી દે છે. વહુ ઘરમાં આવે કે તરત સાસરિયાં એનું નવું નામ પાડે છે. અલખત, આગળ સાસરાનાં ખીન્ન માણસ પોડતાં, હવે કોઈકોઈ વર જ નામ પાડી આપેછે; પણ નામ તો નવું પડે

છે. આગળ એમ હતું અને હવે આમ છે, એનું કારણ શું હોઈ શકે ? શું કદાચ એમ હશે કે આગળ વહુ પહેલી ધરમાં આવે ત્યારે જ સાસરિયાંને નવુંનવું લાગતાં નવું નામ પાડતાં હશે ? અને વરને તો એની રમણીયતા દિનેદિને અવનવી લાગતી હોવાથી, એ એનું એક નામ પાડવાનો વિચાર કરે તે પહેલાં ખીન્નું નામ સ્ફુરી આવતાં એકેને અંગે નામકરણ વિધિ પૂરો થતો જ નહિ હોય ? આપણે જોઈએ છિયે કે વાલ્મીકિના મહાકાવ્યમાં કે હવ-ભૂતિના અદ્ભુત નાટકમાં ભગવાન રામચંદ્ર ધણુંખરું તો સ્ત્રીતાનું નામ ભાગ્યે જ દે છે. કોઈક અતિ પ્રખલ શોકઆદિ વિકારના પ્રસંગે જ હા સ્ત્રીતે ! એમ એમનાથી થઈ જાય છે. છોકરીને કે કામ કરનારીને એનું નામ દધને ખીજા ચોરડામાંથી બોલાવતા હોઈએ, એમ પત્નીને બોલાવવાની પરિપાટી નવી છે. અલગત તે વિલાયતથી વહાણમાં બેસીને અહિંઆં આવી છે—વિલાયતની ખીજા અનેક વાનીઓની પેઠે—વિલાયતની હકુમતની પેઠે. પ્રિયજનના નામનું ઉચ્ચારણ એ પણ એટલા સુકોમળ ભાવો હૃદયમાં પ્રેરે છે કે તેને બળ્લર ચીજની માફક જેમ તેમ ફેંકફેંકીમાં વાપરવાનું આપણા રસિક જનો યોગ્ય નહિ ગણતા હોય શું ? હૃદયભીના ભકતો પણ પોતાના ઉપાસ્ય-દેવનું નામ હૃદયમાં ગુપ્ત રાખે છે. ભાવિક ક્રિશ્ચિયનો પણ ક્રાઇસ્ટને માલીક, લોર્ડ, કહીને સ્તવે છે. અને આપણા દેશની સંસ્કારભરી, ભાવભરી મહિલાઓ પણ પોતાના પતિના નામનું હૃદયમાં અહોનિશ રટણ હોવા છતાં, તેનું ઉચ્ચારણ વૈખરીવડે કરતી નથી. પણ એ બધો નામ દેવાના વિવેકનો વિષય છે, નામ પાડવાના સાહસનો નહિ.

નામ પાડવું એ હંમેશાં સાહસ હોય છે, એમ જ કાંઈ નથી. એનાં નામ પાડવામાં ઘણીવાર એ સાહસ નિવડે છે, એ વાત પણ કેટલીકવાર નામ સાચું પણ નિવડી આવે છે. એ ઉપરાંત

પાંડિતો પદાર્થોને કે ક્રિયાઓને નામો આપે છે, તે તો ઘણો વિચાર કરીને હાપણથી આપે છે. પણ તેમાં યે દુઃખ એ છે કે બીજા ચપળ વિદ્વાનો હોય છે, તે એમના હાપણને તો કબૂલ રાખે છે, પણ એમના હોળને કબૂલ રાખતા નથી. જુઓને અત્યારે પદાર્થવિજ્ઞાનને વિષે લગભગ ઘણા વિદ્વાનો તરફથી એમજ જણાવવામાં આવે છે કે એમાં માત્ર નામકરણજ છે. દષ્ટાંત તરીકે સૂર્ય પૃથ્વીને ગુરત્વા-કર્ષણથી ખેંચે છે, એમ કહેવામાં આપણે કાંઈ નવી શોધ કરીજ નથી. પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે જે કાંઈ ખેંચતાણ હશે, તેને આપણે એક નવું નામ આપ્યું. અલબત્ત, નામ આપવાથી કાંઈ લાભ નથી, એમ તો કોઈ નજ કહે. નામથી નામી પ્રાપ્ત થાય છે. અન્નમિલે પોતાના છોકરાના નામને જ્ઞાને પણ નારાયણનું નામ લેતાં તેને કેવો લાભ થયો, એ પુરાણોમાં કહ્યું છે.

જે ફૂલની આપણે વાત કરીએ છીએ, તે ફૂલનું નામ એક માળીએ ‘ઘડિયાળનું ફૂલ’ એવું બતાવેલું. આપણે બાળકનું નામ ગુણદોષનો કશોય વિચાર કર્યા વિના પાંડિએ છીએ, તો પછી બાળના માળીએ એનાં ફૂલનું નામ વિચારેના સહચાર કે સામ્યને લીધે ઘડિયાળનું ફૂલ એવું પાડી દીધું હોય, તો એ દરગુજર કરવા જેવું મહેને લાગે છે. પાડી દીધેલું હું એટલાસાર કહું છું કે થોડાં વખત પછી મહેં વધારે ચોક્કસાઈ કરવા એને ફરીવાર પૂછેલું, ત્યારે એણે કહેલું કે “સાહેબ, એને કેટલાક ઘડિયાળનું ફૂલ પણ કહે છે, અને કેટલાક એને ફળ્લુકમળ પણ કહે છે.” તે પછી કેટલેક વખતે મહેને માલુમ પડ્યું કે એને પાંડવ કૌરવનું ફૂલ પણ કહે છે. માયામાંયે મુખ્યત્વે બેજ પક્ષો છે ને, પાંડવો અને કૌરવો.

આ ફૂલને હું માયાપુષ્પ કહું છું તે નામમાં એના અંગ્રેજી નામનું તાત્પર્ય પણ આવી જાય છે. કારણ કે, માયા એ સ્નેહનો એક મીઠો પર્યાય શબ્દ છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે

Passion નું કોમળરૂપ સ્નેહ અને સ્નેહનું કોમળરૂપ તે માયા. એ માયાએજ આખું જગત બંધાએલું છે. વળી માયાના અનેક રંગો, માયાનું વૈવિધ્ય અને માયાની મનોહરતા પણ આ ફૂલમાં વિશિષ્ટરૂપે દૃશ્યમાન થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ આ ફૂલ માયાના પુષ્પ જેવા જગતનું એક પ્રકૃતિએ રચેલું પ્રતીકજ હોય નહિ એમ દેખાય છે. એના મધ્યમાં, આગળ કહ્યું તેમ એકાકી ‘દંડો દમયતામસ્મિ’ એમ જેણે કહેલું છે, એવા પુરુષોત્તમ-જાણે માયાના અવ્યાકૃતરૂપે વિરાજે છે. એના ઉપર અંડાશય હોય છે ને તેમાંથી ઉપર નીકળેલા માયાના ત્રણ ગુણો જેવા ત્રણ દાંડલાઓ હોય છે. એ ત્રણ દાંડલાની નીચે પંચમહાભૂતો જેવી પાંચ પાંખડીઓ તેમજ સ્ત્રીકેશરો અને પુંકેશરો માયાના વૈભવને વિસ્તારે છે. તે પછી આસપાસ ગોળાકારમાં વિસ્તૃત ભૂમિકા હોય છે. એ ભૂમિકા પહેલાં શ્વેત, ને પછી જેમ મધ્ય દંડથી આઘે જતી જાય, તેમ લાલ થતી જતી દેખાય છે. અને એ ભૂમિકામાંથી અનેક જીવાની પેઠે અથવા અનેક વાસનાતન્તુઓની પેઠે અનેક શ્વેતસ્થામ રેસાઓ સર્વે બાજુએ વિરાટની વિભૂતિઓ સમા વિલસે છે. આવા પુષ્પને માયાપુષ્પથી બીજું વધારે સાફ નામ શું આપિયે ?

મચ્છરદાની

કોણ કહેશે કે અત્યારના જમાનામાં મચ્છર વધી પડ્યા નથી !
ન્યાં જુઓ ત્યાં મચ્છર. મ્હોટાં શહેરમાં વળી વધારે. ગટર હોય
ત્યાંયે ખરા અને ન હોય ત્યાંયે ખરા. ગટર હોય કે ખાળકુઆ હોય
બન્નેમાંના મચ્છરો પોતાની કુળપરંપરાને તો જાણે જાણતાજ ન હોય
એમ સારાં શીળાં માણસો પાસે આવીને પોતાનાં ગીત ગાવા મંડી
જાય છે. કેટલાક લોકો તેને ગણગણાટ કહે છે, પણ મચ્છરો તો
તેને અહોનિશ રટવા જેવું સંગીત માનતા હોવાનું સ્પષ્ટ જણાઈ
આવે છે.

આ મચ્છરોને ચીથરિયાં લખાણોની ઉપમા પણ આપી શકાય
એ લખાણોની પેઠેજ એ પણ ગંદવાડમાંથી ઘણુંખરું ઉત્પન્ન થયા
હોય છે. એની પેઠેજ એ પોતાની લાયકાતના વિચાર વિના પોતાનાં
ગીત ગાયાં કરે છે. એની પેઠેજ એ માણસોને મ્હોટી પડે છે ને
પોતાનો મેલ માણસનામાં દાખલ કરી દે છે.

આ મચ્છરોથી બહુ ચેતતા રહેવાની જરૂર છે એમ દાકતરો
કહે છે. પહેલાં તો એને વધવાજ ન દેવા. પણ કદાચ વધ્યા તો
આપણને કરડવા ન દેવા. પણ જો કરડવા લાગ્યા અને વધારે અસર
થઈ ગઈ તો ઋતુનો તાવ-કે જમાનાનો ન્વર જે કહો તે-ચઢી
આવવાનો. અને આજના વખતમાં તાવમાંથી વાત કેવી વધી જાય છે
એ કોને અજાણ્યું છે ? કેટલીવાર એની અસર હૃદય સુધી પહોંચી
જાય છે. કહે છે કે કેટલાકને મચ્છરની અસર ઓછી થાય છે ને
કેટલાકને વધારે થાય છે. પણ એ તો બધીયે અસરોનું એમજ છે.

મચ્છર ઘોળે દહાડે કાંઈક ઓછા અસર કરે છે, પણ રાતે
એનો જીલમ બહુ હોય છે. માટે રાત્રે તેના સંબંધી તજવીજ

‘ભૂખ્યો ડાંસ જેવો’ એ કહેવત નીકળી હશે. પોતાનાં વાજાં વગાડતા જાય અને લોહી ચૂસતા જાય. આ ડાંસ, મચ્છરની વૃષ્ટતાને પણ બંધ્ય છે. આવા મચ્છરો જૂના જમાનામાં નહિ હોય; નવા જમાનાની જ નીપજ એ લાગે છે. નહિ તો તેની ફરિયાદ જૂના લોકોએ જરૂર કરી હોત. માકણની હાડમારીનાં ચિત્રો સાહિત્યલેખકોએ આપ્યાં છે. પણ મચ્છર વિષેનો કાંઈ જૂનો ધ્યાન ખેંચે એવો લેખ મળી આવતો નથી. અલખત એક કહેવત છે કે “માકણ, મચ્છર, જૂ ને જતિ એ માર્યામાં પાપજ અતિ” પણ તેના છેલ્લા શબ્દને વિષે તકરાર છે. કેટલાક કહે છે કે ત્યાં ‘અતિ’ નહિ પણ “નથી” છે. એટલે ત્યાં સુધી કહેવતનો અર્થજ તકરારી હોય ત્યાં સુધી તેનો આધાર લેવો એ યોગ્ય ન ગણાય.

પણ આપણે તો મચ્છરદાનીનો મુદ્દો પકડવાને છે. નહાના મ્હોટા બધા મચ્છરો મચ્છરદાની હોય તો પછી કાંઈ ન કરી શકે. શાન્તિથી સુવાને સારૂ મચ્છરદાની બહુ કામની છે. પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે એ મચ્છરદાનીમાં મ્હોટાં ગાયડાં ન જોઈએ. બહારની દુનિયાને જોવાને એની ઝીણી આંખી જળી પૂરતી હોય છે પણ જે મ્હોટાં ગાયડાં હોય તો તે મચ્છર અંદરજ ઘુસી જાય અને પલંગનેય કડવો કરી મૂકે.

અને વળી ગાયડાવાળી મચ્છરદાની દેખાય પણ એવીજ ને. પણ મચ્છરદાનીમાં એક બીજાએ ખુબી છે. તેમાં સૂતારને પણ તે એક પ્રકારની શોભા આપે છે. ઝીણા ધુરખા નીચેના ચહેરાની શોભા વધતી નથી એમ કોણ કહેશે?—અલખત હોય તેની વધે એટલોજ એનો અર્થ. સિનેમાનાં ચિત્રોમાં મચ્છરદાની કેવી મોહક થાય છે? મચ્છરદાની એટલે આજના જમાનાની પ્રિય ચીજ એમ પણ કહી શકાય. કેમકે આપણા લોકોને છેક ઓઝલપડે રહેવું નથી. છતાં જળી વડે સુરક્ષિત રહેવું હોય એમ તો લાગે છે.

પણ અહીં કોઈ કહેશે કે મચ્છરદાનીમાં ગોંધાઈ રહેવું—ચારે તરફથી—એ શું—ઝીણી હોય કે જાડી; એ પડદાપડદી શાં? આજ કાલ તો શહેરનાએ કોટો તોડી નંખાય છે ત્યાં વળી પથારીને આવા કોટની શી જરૂર છે? હવેના વખતમાં કિલ્લાઓ ક્યાં કામના રહ્યા છે? આવી શંકા કરવામાં આવે તો આપણે અલખત કહેવું પડે કે આ શંકા બહુ વળુદવાળી છે. નવા જમાનાની તોપો પાસે કેટલાક કિલ્લાઓ પણ ટકી શકતા નથી. પણ આપણે એ વાતમાં નહિ ઉતરિયે. મચ્છરને અટકાવવાની મચ્છરદાની એ કિલ્લા જેવી છે ક્યાં? કિલ્લામાં અને મચ્છરદાનીમાં તો કઠિન નિશ્ચલ ધર્મ અને મીઠી મધુરી ધર્મભાવના જેટલો બધો ભેદ છે. મચ્છરદાની તો દેખાયે સારી, તેમાં મચ્છરો આવી યે ન શકે ને જેને મચ્છરના ગાયનનો શોખ હોય તે ગાયનને સાંભળી યે શકે. મચ્છરદાની બહાર મચ્છર ગાયન કરે અને આપણને ધબ્બ ન કરે તો પછી મેલેરિયાની તો ખ્હીક નહિ.

કહે છે કે મચ્છરોમાં એક જાતનું ઝેર હોય છે. ઝેર હોય કે નહિં એ ઝેરનાં લક્ષણને જાણનારા દાકતરો જાણે. પણ એમ તો લાગે છે કે પારકા લોહીથી પોતાની પુષ્ટિને સાધનાર મચ્છરો આધાર રહે એજ સાચું. એનો દંશ તો વીંછીના કરતાંયે ખોટો, કારણ વીંછી તો એક દહાડો હેરાન કરે પણ આ તો દિવસોના દિવસો તાવે ફફડાવે.

કોઈ કહેવું હતું કે એક અંગ્રેજ લેખક મચ્છરની જખરી પ્રશંસા કરે છે—એનાં ગાનની, એની ચાલચલણની. એ આવે છે તે છુપાઈને નહિ પણ ગીત ગાતો ગાતો જાહેર રીતે. પણ એમ તો ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની યે જાહેર રીતે વેપારનાં ગીત ગાતી ગાતી જ આવી હતી ને. ને એ પ્રાણી એવું સરસ જ લાગતું હોય તો એ લોકો એને પોતાના દેશમાં કેમ ન લઈ જાય? પણ એમના દેશમાં યે હેરાનગતિ નહિ હોય એમ કાણે કહ્યું? મચ્છર નહિ હોય ને મચ્છરનો ભાષ મોઢ લશે. એમની વાત એ જાણે.

મુખ્યત્વે ડરીને ગંદા અને બંધેય પાણીમાં મચ્છર સંખ્યાબંધ વધે છે એ વાત પણ સમજાય એવી છે. કારણકે આવા સ્થલાવનાં અને આવી દવા ફેલાવનારાં ગ્રાણી એવા પાણીમાં જ રાત્રે ને મચ્છરનાં ઈંડાંનો નાશ કરવાનું કેટલાક દાકતરો અને તેની પાછળ માસ્તરો પણ સૂચવે છે. મચ્છરને મારી નાંખવાની દવા હજી બરાબર હાથ આવી જણાતી નથી. નહીં તો એઓ એનોજ ઉપયોગ વિના-સંકોચે સૂચવે-પણ ઈંડાંનો નાશ એ પણ દવા અને અહિંસાપ્રેમીને સૂચવે મુશ્કેલ છે. જેમ કેટલાક સાહિત્યપ્રેમીઓ કહે છે ને કે ભાઈ બહુ સખત ટીકા ન કરવી, ઉગતો લેખક બિચારો સ્હોરાઈ જાય. પણ આપણે આપણે સારૂ એક સુંદર મચ્છરદાની રાખવી એમાં તો આવી હિંસા યે નથી, અને આપણું રક્ષણ છે. કાર્લાઈલના ‘લૂગડાંની ફિલ્સુફી’ ના ગ્રંથમાં આત્મા અને શરીરના ઢાંકણ રૂપે લૂગડાંની મોટી કિંમત બતાવી છે તો પછી માનવ જેની અંદર સુખ શાન્તિથી સુધ શકે એવી મચ્છરદાનીની કિંમત ઓછી છે એમ કોણ કહેશે ?

ગુલામના કાંટા.

લોકો કહે છે કે, બ્રહ્માને ભૂલ કરવાની બહુ ટેવ છે. ગુલામને કાંટા કર્યા, અંદનવૃક્ષને ફૂલ વગરનું કર્યું; સરસ્વતીને કુંવારી રાખી. એવાં એવાં કાંઈ કાંઈ અણબુગતાં કામો એ કરે છે, એમ કહેવાય છે. સાણસ જાતના ગૃહસંસારમાં આડાં દોઢાં ચોકઠાં બઝાડી દેવાની અને લાકડે માંકડાં વળગાડી દેવાની જવાબદારી પણ બ્રહ્માને માથે નાંખવામાં આવે છે. કેમ જાણે એવા પ્રકારની કાર્યસિદ્ધિ કરવામાં સાણસો પોતે બ્રહ્માથી પાછાં હઠે એવાં હોય નહિ? ગુલામે પોતે કદાચ પોતાના સંરક્ષણને સારૂ કાંટા રાખ્યા હશે, તોપણ કોને ખબર છે?

અલખત કાંટાથી રક્ષણ થાય છે એમ કહેવામાં આપણે કાંઈ નવું કે ન સનાય એવું કહેતા નથી. કાંટાથી ખેતરોનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ કાંટા જેવાં લડાઈનાં સાધનોવડે પ્રજાઓ પણ પોતાના રક્ષણની યોજના કરે છે. યુરોપિયનો પોતાના લાયને અશ્વવાડથી બચાવવાને સારૂ પણ છરીકાંટા વાપરે છે. ઘણાખરાં સાણસો પણ કાંટો રાખે છે. એટલે શરવીર પુરૂષો કે સુંદર લલનાઓ ઇચ્છાપૂર્વક કાંટો રાખે છે, તેમ ગુલામ પણ સ્વેચ્છાએ કાંટા રાખતું નહિ હોય, એમ કેમ કહેવાય?

આ દેશણે ગુલામ નિર્જીવ હોઈને એને એવી ઇચ્છા હોઈ ન શકે, એવી શંકા કોઈ જ ન કરે. કારણકે આપણા દેશના સુપ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક જગદીશ બોઝે પ્રકટ દેખાડી આપ્યું છે કે, વનસ્પતિઓ સર્વ જીવન્ત છે, અને એમને ઇચ્છા, સુખ દુઃખ ઇત્યાદિક આપણી પેઠે થાય છે. આમ વૈજ્ઞાનિક સંમતિ ઉપરાંત આપણે તો ઉદ્ભિજ પ્રાણીઓ તરીકે જ વનસ્પતિને માનતા આવ્યા છીએ અને કદાચ વિજ્ઞાનને કે તત્ત્વજ્ઞાનને કોઈ શંકાશીલ મનુષ્ય પત ન કરે, તો

કલ્પનાથી ગુલાબમાં સજીવરોપણ કરવામાં તો કોઈ વાંધો નહિ જ લે. કારણકે, એવા પ્રકારના સાહિત્યના અલંકારો સંબંધે કે સાહિત્ય પ્રદેશની અસંભવિત કલ્પનાઓ સંબંધે આપણે ભાગ્યે જ વાંધો લધયે છિયે.

ઉત્કાન્તિવાદવાળા એમ કહે છે કે, જેમ જેમ વખત જાય છે, તેમ તેમ જૂદીજૂદી જાતનાં પ્રાણીઓ પોતપોતાના ઉપયોગનાં સાધનોને પોતાના અંગમાં વધારે સારી રીતે તૈયાર કરે છે. સિંહને ખીન્ન પ્રાણીઓને ફાડી ખાવા સારૂ નખની જરૂર પડે છે, એટલે એના નખ બહુજ મજબૂત અને તીણા થયા છે; પતંગિયાને જાત જાતના રંગોવાળી વનસ્પતિમાં ફરવાનું ફાવે તે એ પોતાનું રક્ષણ વધારે સહેલાઈથી કરી શકે એ કારણે એની પાંખ ઉપર જાતજાતના રંગો આવી ગયા છે; રીંછને ટાઢ ન વાય, ઠંડી ન લાગે, એટલા સારૂ વધારે વાળ ઉગી આવ્યા છે. આવી અનેક જાતની કલ્પનાઓ, એ બાબતોમાં કરવામાં આવે છે. તો આ ગુલાબને કાનાથી બચાવવા કાંટા ઉગી નીકળ્યા હશે એ પણ ગંભીરતાપૂર્વક વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે.

‘ગુલાબ’ શબ્દ ફારસી ભાષામાંથી આવ્યો કહેવાય છે. આપણે ત્યાં એ ફૂલ જૂના વખતમાં નહિ હોય, એમ તો નહિ. પણ એની પેદાશ થોડી હોય કે ગમે તે કારણ હોવાથી આપણા કવિઓનું એણે બહુ ધ્યાન ખેંચ્યું જણાતું નથી. ફારસી કવિતામાં તો આપણા કવિતામાં જે સ્થાન કમળને છે, તે સ્થાન ગુલાબને છે. ગુલાબ એ ફારસી કવિઓનું પરમ પુષ્પ છે. ગુલાબને બ્યારે આપણે જોઈએ છિયે અને સુંઘિયે છિયે, ત્યારે ઘડીભર તો એમ પણ થઈ જાય છે કે, જો એનામાં મ્હોટાપણું હોત અને રાત અને દિવસની ઝીણી સમજણ એનામાં હોત—કમળના જેવી—તો કમળ કરતાં પણ ગુલાબને કદાચ ઉપલી ખુરશી આપવી પડત. સામાન્ય ગુલાબનો રંગ ગુલાબી હોય છે. પણ ગુલાબી રંગના નામ ઉપરથી, હરકોઈ ગુલાબનો રંગ

તે ગુલાબી, એમ જો કહિયે તો ભૂલ કહેવાય. ગુલાબનો રંગ બદલાય છે, એમ કહેવા કરતાં ગુલાબ ઘણાં રંગનાં હોય છે, એમ કહિયે, તો ગુલાબને વધારે ન્યાય થાય.

ગુલાબના રંગો પણ ભાતભાતના હોય છે. અલગત ગુલમેંદી જેટલી જાતો ગુલાબના રંગોમાં હોતી નથી. પણ સ્ત્રીઓના ચહેરાના ત્રણે આકર્ષક રંગો સફેદ, પીળો અને ગુલાબી એ ત્રણે ગુલાબે રાખ્યા છે. અમેરીકાની જૂની પ્રજાનો લાલ રંગ પણ એણે રાખ્યો છે. અંગ્રેજ લોકોએ તો ફૂલોની એક ભાષા બનાવી છે અને તેમાં આ રંગરંગના ગુલાબનો સરસ ઉપયોગ કર્યો છે. જેમકે, અસલ ગુલાબી ગુલાબ એટલે પ્રેમ; લાલ ગુલાબ એટલે શરમાળપણું; શતપત્ર અથવા બહુપાંખડીનું ગુલાબ એટલે અભિમાન; કસ્તૂરિયો ગુલાબ એટલે ચટીલું સૌન્દર્ય; કાંટા વગરનો ગુલાબ એટલે બાલ-સ્નેહ; ઘોળો ગુલાબ (જરા કરમાએલો) એટલે આછી સ્મૃતિઓ; પીળો ગુલાબ એટલે પ્રેમની ઝાંખપ અથવા ઈર્ષ્યા. વળી લાલ ગુલાબની કળી એટલે શુદ્ધિ અને મોહકતા; અને ઘોળા ગુલાબની કળી એટલે મુગ્ધાત્વ અથવા કન્યાકાળ. વળી એ કળીઓના ઉપર ઉઘડેલું ગુલાબ રાખવાથી ગુપ્તપણું સૂચવાય છે. ગુલાબની બીજી અવાન્તર જાતોથી પણ બીજાં અનેક પ્રકારનાં સૂચનો ઘડી કાઢવામાં આવ્યાં છે. જેમકે જાપાની ગુલાબનો અર્થ એવો થાય છે કે, 'સુંદરતા એજ તમારું આકર્ષણ છે.' એટલે આ હિસાબે કોઈ સુંદર સ્ત્રીને જો હંમેશને વસ્તે ચીડવવી હોય, તો જાપાની ગુલાબ તેને ભેટ કરવું, એ રામ-બાણ ઈલાજ ગણી શકાય. આ ગુલાબની સંકેત ભાષા, એ પુષ્પોની સંકેત ભાષાનો એક ભાગ છે. તેનો કેટલો ઉપયોગ વિલાયતમાં થતો હશે, એની મદને ખબર નથી, પણ ત્યાં ફૂલ મોંઘાં સળતાં હોય, તો આ દર્શકત જાણ્યા પછી મદને આશ્ચર્ય થાય નહિ.

ભાષાને સાફ ગુલાબ વપરાય છે, તો પછી સાહિત્યમાં ઉપમાને સાફ ગુલાબ વપરાય, એમાં તો કોઈ કહેવાપણું જ નથી. ખરે, હાફસ

કેરી જે વખતે ખાઈયે છિયે, તે વખતે આફ્રિકા-જો સાહેબનો ઉપકાર આપણને કરામ્મફલવત્ પ્રત્યક્ષ થાય છે, તેમ ગુલાબને જોઈયે છિયે, સ્વારે સ્નેહ, સુગંધ અને ખુશનુમાપણું એ ત્રણેના વાચક જેવા એ પુષ્પની કદરને સાર આપણા અમરખસ્તાન કે ઈરાનના ભાઈઓનો ઉપકાર પણ આપણને હૃદયંગમ થવો ઘટે છે.

ગુલાબ પરદેશી ફૂલ હશે તેથી કે એના કાંટાને લઈને આપણા કવિઓમાં એની ઉપમા બહુ રૂઢ નહિ થઈ હોય ? હવેના જમાનામાં તો આપણા લોકો પરદેશનું ખુશી થઈ થઈને લે છે, સ્વીકારે છે અને ખાય છે. યુરોપનાં પાણી સુધ્ધાં અહીં આવે છે એટલે પરદેશી હોવાના કારણથી આપણા કવિઓ કાવ્યમાં ગુલાબને બહુ અડકતા ન હોય, એમ તો લાગતું નથી. ગુલાબના કાંટાનો અનુભવ થયાને લીધે, કવિઓને એમ થતું હશે કે અમારે ગુલાબ નામે ન જોઈયે; થોડી સુગંધવાળાં હોય, તોય અમારે ખીજાં ફૂલ સારાં; કાંટાવાળાંનું કામ નહિ. કે આપણા હાલના કવિઓ ગુલાબને બહુ આગળ નહિ કરતા હોય, તેનું કાંઈ ત્રીજુંજ કારણ હશે ? ગુલાબ પરદેશી હોય, તોપણ હવે તો દેશી જેવું જ થઈ ગયું છે. આપણામાં કહ્યું છે કે બાલક પાસેથી પણ સુભાષિત હોય, તો લેવું; કન્યારત્ન હીન કુળમાંથી પણ લેવું અને ધૂળમાંથી પણ સુવર્ણ લેવું; એમ સર્વમાંથી આપણે સાર લેવાનો છે. તો પછી ગુલાબનું ફૂલ પરદેશનું હોય તથાપિ કાં ન સ્વીકારવું ? પણ “બગીચાના પુસ્તક”માં તો જણાવ્યું છે કે હિન્દુસ્થાન એ ગુલાબનું એક ઉત્પત્તિસ્થાન છે એટલે એ પરદેશી હોવાની શંકાનું તો નિરાકરણ થઈ જાય છે.

કહે છે કે ઘણાંક વર્ષ પહેલાં આ દેશમાં ગુલાબની માત્ર બે ત્રણ જાતો હતી. પણ અત્યારે તો એની ઘણી જાતો થાય છે. વળી એમ પણ કહે છે કે, અસલ ગુલાબના ફૂલને ફક્ત પાંચ નાજુક ગુલાબી રંગની પાંખડી હતી. એક લેખક જણાવે છે કે યુરોપમાં

હાલ એક હજાર ઉપરાંત ગુલાબની જાતો છે. અને તે ઘણી ખરી સંકરક્રિયા વડે બનાવવામાં આવેલી છે. કહે છે કે જે ગુલાબના ઝાડ ઉપર કેશરના યોગ વડે સંકરક્રિયા કરવાની હોય, તેને ખાસ હલકી જાતની જમીનમાં વાવવામાં આવે છે. વર્ણસંકરતાને સારૂ હલકી જમીન વધારે માફક આવે, એ નિયમ કદાચ વધારે વિસ્તૃત ક્ષેત્રમાં પણ લાગુ પડતો હશે.

પણ આપણો મુખ્ય પ્રશ્ન તો હજી રહી જ નય છે. ગુલાબને કાંટા શા માટે કર્યા હશે? એનામાં મનોહારિત્વ ઉભરાઈ નય છે, તે સરભર કરી દેવાને એને ઈશ્વરે કાંટા આપ્યા હશે? પણ ગુલાબને કાંટા હોય છે જ ક્યાં? કેર કેરે એવા કાંટા તો એની પાસેની અથવા નીચેની ઝાંખળીઓને હોય છે. ગુલાબના રોમહર્ષ જેવા પુલકિતને કાંટા કોણ કહે?

31,148

